

गांधी-स्वाध्याय ग्रन्थ—१

गांधीवाद की रूप-रेखा

[महापुरुष गांधी और उनके तत्त्वज्ञान का विवेचन]

लेखक
श्री रामनाथ सुमन

भूमिका-लेखक
श्री राजेन्द्रप्रसाद

प्रकाशक
साधना-सदन
चेतगज, काशी] और [किंग्सवे, दिल्ली

एक रुपया

प्रकाशक
साधना-सदन,
काशी और दिल्ली

प्रथम बार २१००	}	मार्च १९३६ ई०	}	मूल्य १।
-------------------	---	---------------	---	----------

मुद्रक
एस० एन० भारती
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,
नई दिल्ली ।

लेखक की बात

आज की दुनिया अनेक विषमताओं और समस्याओं से पीड़ित है। इनके निराकरण के लिए कई तरह के हल सुझाये जा रहे हैं, कई तरह की विचार-धाराएँ हमारे सामने हैं। समाजवाद, साम्यवाद, फासिस्टवाद इत्यादि अनेक राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों में परस्पर सघर्ष है। व्यक्ति और समाज में, वर्ग-वर्ग में सघर्ष है। जीवन की जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं और ज्यों-ज्यों इनके हल के लिए नये-नये वादों का जन्म होता जाता है त्यों-त्यों रोग बढ़ता ही जाता है।

इस विषमता और सघर्ष के बीच, जब मानवता का मानस-क्षितिज अन्धकार और वादलों से पूर्ण है, जब उसके मार्ग में कांटों का जाल बिछा है, जब मनुष्य का मन शिथिल, उसका नैतिक बल विस्मृत और आध्यात्मिकता मूर्च्छित है तब गांधीजी एक नई आशा की ज्योति लेकर हमारे बीच आये हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि उनके मिद्धान्त ही एक मात्र सत्य है पर इतना जानता हूँ कि वे जीवन की सर्वांगीण समृद्धि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि उनमें और सब विचार-पद्धतियों के श्रेष्ठ अंश ले लिये गये हैं। और उनके साथ सब विचार-पद्धतियाँ जी सकती हैं।

गांधीदर्शन जीवन का क्रियात्मक विज्ञान है। वह प्रतिक्षण परीक्षण, परिष्करण, समन्वय और साधना से पुष्ट होता जा रहा है। वह सत्य की एक जीवित और प्रगतिशील प्रवृत्ति है। वह प्रयोग की अवस्था में है। इसलिए वह अन्तिम सत्य पाने का दावा नहीं करता पर उमने जो पाया तथा अनुभव किया है वह भारत और समस्त विश्व की दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाजवाद से कम महत्वपूर्ण नहीं—विस्तृति के रयाल से भी और गहराई की दृष्टि से भी। इसलिए, समय आ गया है कि हमारे समाजशास्त्री इमपर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और इसका वैज्ञानिक विवेचन एवं अध्ययन करे।

इस दिशा में यह एक छोटा-सा प्रयत्न है। गांधी-दर्शन का प्रामाणिक लेखक या तत्त्ववेत्ता बनने का मेरा दावा नहीं है—शायद आचरण और योग्यता भी नहीं है पर मैं उसका एक नम्र विद्यार्थी होने का दावा अवश्य करता हूँ।

इन पुस्तक में बहुत गहराई में, तात्त्विक विवेचन पर, मैं नहीं गया हूँ। हिन्दी पाठक गांधीजी के विचारों के सम्यन्ध में बहुत कम जाग्रत और ग्रहणशील हैं। इसलिए उसे उनके सिद्धान्तों की रूप-रेखा का परिचय करा देना भर मेरा उद्देश्य है और चूँकि ये लेख समय-समय पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखे जाते रहे हैं इसलिए उनकी शैली को जान-बूझकर ऐसा रूप दिया गया है कि लोगों को समझने में कठिनाई न हो। इसीलिए कहीं-कहीं कुछ ज्यादा विस्तार है और आवश्यक अंशों को स्पष्ट करने के लिए कहीं-कहीं पुनरुक्ति भी है। गांधी-दर्शन का विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन तथा तुलनात्मक व्याख्या करते हुए एक बड़ा ग्रन्थ लिखने का मेरा इरादा है पर वह कब पूरा होगा, इसे अभी से कहना सरल नहीं है।

यह गांधीवाद की कोई प्रामाणिक व्याख्या है, यह दावा करना

सम्भव नहीं। इतना ही कि भरसक इसमें कोई बात गांधीजी के विचारों को तोड़मरोड़कर नहीं लिखी गई है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि पू० वापू इन लेखों को एक बार पढ़ लेते पर उनपर काम का जो बोझ है उसे देखते हुए फिलहाल यह सम्भव नहीं है। १९३३ ई० में जब मैं वापू के साथ था तब शुरू के ३-४ लेख मैंने उन्हें पढ़ने को दिये थे। कठिनाई से समय निकालकर उन्होंने थोड़ा देखा भी पर आगे वह देख न सके।

एक बात और। गांधीजी के बहुत से अनुयायी गांधीवाद शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा नहीं समझते। यह ठीक है कि गांधी-दर्शन किसी वाद में बँधकर नहीं रह सकता। क्योंकि वह सम्पूर्ण जीवन का सर्वांगीण विज्ञान है। स्वयं गांधीजी भी इसे पसन्द नहीं करते पर जब यह शब्द चल निकला है तो मुझे उसमें कोई विशेष आपत्ति योग्य बात नहीं मालूम होती। नाम का झगडा व्यर्थ है—असली प्रश्न यह है कि उससे हम क्या अर्थ और तात्पर्य ग्रहण करते हैं। यदि गांधीवाद शब्द 'सर्वोदय' के अर्थ में लिया जाता है तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं। यदि यह गुटबन्दी का सूचक हो तो अवश्य बुरा है। गांधीवाद का साधारण अर्थ व्यक्ति तथा समाज के हित का वह दर्शन एवं विज्ञान है जिसके प्रधान पुरस्कर्ता और प्रयोगकर्ता गांधीजी हैं।

मेरी इच्छा है कि देश में गांधीजी के विचार, तथा युद्ध नीति का गम्भीर अध्ययन करनेवाले छोटे-छोटे मण्डलों की स्थापना हो। इस दिशा में यह एक सकेत मात्र है।

पू० राजेन्द्र बाबू की मुझ पर सहज ही कृपा है। उन्होंने कृपा करके, एक तरफ बीमारी और दूसरी तरफ कामों के बोझ—इन दो चक्कियों में पिसते हुए भी समय निकालकर भूमिका लिख दी है। उनके प्रति शाब्दिक आभार-प्रदर्शन करके मैं अपने हृदय से उन भावों को बाहर नहीं करना चाहूँगा जो उनके प्रति वहाँ मौजूब हैं।

आदरणीय काका साहब तथा अन्य मित्रों का भी मैं आभारी हूँ
जिन्होंने प्राक्कथन लिखने तथा सम्मतियाँ देने की कृपा की है ।

हरिजन कालोती,
दिल्ली ।
१४-२-२९

श्री रामनाथ 'सुमन'

गाथी-साहित्य के संग्रह या गाथी-सिद्धान्तों के अव्ययन
के लिए निस्तकोच साधना-सदन को लिखिए ।

भूमिका

महात्मा गांधीजी ने अपने विचारों को, बीज रूप में, 'हिन्द-स्वराज्य' में आज से ३० बरस पहले लिख छोड़ा था। उस दिन से आज तक उन्होंने उन मूल सिद्धान्तों के आधार पर ही दक्षिण अफ्रीका और भारत-वर्ष में अपने राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलन को चलाया है। जब १९१५ ई० में वह भारत लौटे, उनके सम्बन्ध में भारतीयों को कुछ दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के कारण ज्ञान तो था पर वह बहुत ही थोड़ा था और उनके सिद्धान्तों को, उस समय, शायद ही किसी ने ममझा हो। उस समय से आज तक उन्होंने निरन्तर इस बात का प्रयत्न किया है कि जनता उन सिद्धान्तों को केवल बौद्धिक रूप में समझे ही नहीं पर उनपर अमल भी करे और वैयक्तिक तथा सामाजिक और सामूहिक जीवन में उन्हें कार्यान्वित करे। उन सिद्धान्तों का मूल सत्य और अहिंसा है या यो कहिए कि अन्तिम विश्लेषण में सत्य ही है। उसी को जीवन के सामने आने वाली प्रत्येक समस्या के हल करने में उन्होंने अपनी कुजी और कसौटी बना रखा है। कुजी वह इस प्रकार से है कि उसीसे सब का हल निकलता है और कसौटी इसलिए कि कोई भी हल कितना ही सुन्दर क्यों न हो, यदि वह इस कसौटी पर कसने के बाद खरा न निकला तो वह (हल) निकम्मा है।

गांधीजी ने अपने विचारों को लेखों और व्याख्यानो द्वारा ससार को बताया है। उससे भी अधिक अपने जीवन में उनका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित करके ससार को चकित कर दिया है।

पू० गांधीजी के विचार सर्व-व्यापी हैं। जीवन के किसी भी अंग वा अंग को वे अछूता नहीं छोड़ते। समाज के सुधार के लिए, व्यक्ति के उद्धार के लिये, वे समान रूप से उपयोगी होते हैं। भारतवर्ष जैसे एक

महाद्वीप को राजनीतिक दासता से निकालने में वे उतने ही कारगर साबित होते हैं जितना घर के एक रोते हुए छोटे बच्चे को शांत करने में। जीवन के जिस अंग को लीजिए, उसकी समस्याओं पर गांधीजी ने कुछ-न-कुछ रोशनी डाली है—कुछ-न-कुछ बतलाया है। गांधीजी में एक समय किसी ने कहा था कि आप अपने विचारों को एक पुस्तक रूप में लिख डालें ताकि दूसरों को उनके अध्ययन में सुविधा हो। अन्य विचारकों और परिवर्तकों ने पुस्तकों में विचारों के लेखबद्ध करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधा कर दी है। उन पुस्तकों द्वारा उन विचारों का प्रचार हुआ है और ससार ने उनके चले जाने के बाद भी, अध्ययन द्वारा उनमें लाभ उठाया है और कहीं-कहीं उन्हें कार्यान्वित भी किया है। गांधीजी ने उत्तर दिया कि उनका मास्तिष्क इस प्रकार से काम नहीं करता। जैसे-जैसे प्रश्न सामने आते गये हैं उनकी हल करने में काम में लाकर ही उन्होंने अपन सिद्धान्तों को जाँचा है और जैसे-जैसे नये-नये प्रश्न सामने आते हैं—नयी स्थिति उपस्थित होती है—उन सिद्धान्तों के माप से तौलकर वह उत्तर निकालते हैं और कार्यक्रम निश्चित करते हैं। इसलिए केवल पुस्तकीय ज्ञान के रूप में वह कुछ लिख छोड़ने में असमर्थ हैं तथापि जो लोग उनके लेखों को पढ़ा करते हैं, उनके भाषणों को सुना करते हैं, वे जानते हैं कि उनका कार्यक्रम कुछ क्षणिक परिस्थिति के आधार पर निर्मित नहीं होता है और छोटे-से-छोटे काम में भी वह सिद्धांत उसी रूप से पिरोया होता है जैसे माला की मणियों के भीतर सूत।

गांधीजी ने जितना लिखा है उतना बहुत कम लोगों ने लिखा होगा प्रायः २०-२५ बरसों से प्रति सप्ताह कुछ-न-कुछ नया वह बराबर लिखते ही आ रहे हैं। अगर वह एक पुस्तक रूप में अपने विचारों को लिख देने में असमर्थता बताते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके विचारों को इस प्रकार पुस्तकाकार एकत्र नहीं किया जा सकता। उन्होंने सभी प्रश्नों पर

कुछ-न-कुछ लिखा है। कभी-कभी किसी एक विषय को लेकर प्रचारार्थ बहुत दिनों तक बहुत कुछ लिखते रहे हैं। उस विषय की बहुत—कुछ छान-बीन लेखों और टिप्पणियों द्वारा की गई है। किमी-किसी विषय पर केवल सूत्र रूप में ही उन्होंने कहीं-न-कहीं कुछ लिख या कह छोड़ा है। अगर वह स्वयं पुस्तक रूप में विषय-क्रम से अपने विचारों को इकट्ठा करना पसन्द नहीं करते तो यह दूसरों का काम है कि वे उनके लेखों के आधार पर ऐसी पुस्तक तैयार कर दें।

मैंने अनुभव किया है कि गांधीजी के विचार साप्ताहिक पत्रों के पत्रों में बिखरे रहने के कारण जिज्ञासुओं को एकत्र उपलब्ध नहीं होते और बहुतों लोग इतना कष्ट नहीं उठाना चाहते कि साप्ताहिकों के पुराने पत्रों को उलट कर किसी विषय पर उनके विचारों की जानकारी हासिल करें। दूसरे विचारकों के विचार छोटी और बड़ी पुस्तकों द्वारा सुलभ हैं। आज समाजवाद का प्रचार जोरों से हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वह आसानी से लोगों को एकत्र पुस्तकाकार—छोटी-बड़ी पुस्तकों के रूप में—मिल जाता है। प्रारम्भिक पुस्तकें, जिनमें केवल सूत्र रूप में बातें बता दी गई हैं वैसे ही मिल सकती हैं जैसे उच्च कोटि की गवेषणापूर्ण पुस्तकें मिलती हैं। गांधीजी के विचार इस प्रकार सहज में उपलब्ध नहीं होते। अगर किमी से पूछा जाय कि समाजवाद के सम्बन्ध में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आप कुछ पुस्तकों के नाम बता-इए तो जो कुछ भी उस विषय का ज्ञान रखता है वह अविलम्ब ऐसी पुस्तकों की फेहरिस्त दे देगा जिनको आप आसानी से पा सकते हैं। और वे प्रायः सभी भाषाओं में हैं। इसी प्रकार गांधी तत्त्व के सम्बन्ध में आप जानना चाहें तो आपकी बहुत थोड़े ही ग्रन्थों के नाम मिलेंगे और वे भी पूर्ण नहीं होंगे क्योंकि किमी एक स्थान में सभी विषयों का वैज्ञानिक रूप से विचार करके कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया है। जो ग्रन्थ है वे एकांगी

है—किसी एक विषय को लेकर ही लिखे गये हैं। पर ऐसा होते हुए भी यह कहना ठीक नहीं होगा कि गांधीजी के सिद्धान्त सर्वव्यापी नहीं हैं।

गांधीजी के लेखों में तो ससार की, और विशेषकर के भारतवर्ष की, सभी समस्याओं पर गंभीर विचार किया गया है। खेतों में बन्दर फसल बरबाद करते हैं, शहर में कुत्ते लोगों को कष्ट पहुँचाते हैं, यह कैसे रोका जा सकता है। अगर इन तुच्छ विषयों पर विचार किया गया है और गंभीरता-पूर्वक सिद्धान्त को सामने रखते हुए विचार किया गया है तो ससार की बड़ी-से-बड़ी जटिल समस्याओं पर, भारतवर्ष की आज़ादी प्राप्त करने और गरीबी दूर करने के मसले पर भी उसी गहराई और दूरन्देशी से सोचा गया है। अगर हम केवल उन विषयों का दिग्दर्शन मात्र कर दें जिन पर उन्होंने लिखा है तो मालूम हो जायगा कि उन्होंने किसी विषय को अछूता नहीं छोड़ा है। सभी विषयों पर उनको कुछ-न-कुछ कहना है और वह जो कहते हैं वह अनोखा है, सैद्धान्तिक कसौटी पर कसा हुआ है और समाज और ससार के लिए हितकर है। सब कुछ विचार करने के बाद सुलभ-साध्य भी है। जो जितना गहरा उतरना चाहता है उसके लिए उतने गहरे जाने की जगह है और जो श्रद्धा-पूर्वक थोड़े में ही बात मान लेने को तैयार है उसके लिए सीधा-सादा नुस्खा भी है। आज इस बात की ज़रूरत है कि उनके विचार लोगों के सामने मनोरंजक और गंभीर दोनों प्रकार की भाषा में आते रहें और अगर हो सके तो छात्रों के लिए जिस तरह पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती हैं उस तरह पाठ्य पुस्तक के रूप में भी उपस्थित किये जायें। हम इस बात को मानते हैं कि अगर विचारों में सत्य की मात्रा है और वही उनके जीवन का आधार बन सकता है तो अगर वे तितर-बितर भी रहेंगे तो ससार से उठ जानेवाले नहीं हैं। और अगर उनमें सत्य नहीं है, तत्त्व नहीं है तो सुन्दर-से-सुन्दर जामा पहनाकर भी उनको कोई दीर्घजीवी

नहीं बना सकता। गांधीजी के विचारों में वह सच्चा जीवन है जो उनको अमर बनाकर रखेगा। तो भी उनका प्रचार तो लोगों में होना ही चाहिए और आज जो साधन उपलब्ध है उनका उपयोग न करना भी चतुराई या बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए उनको सहज और सुगम रीति से उपलब्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। इस ओर कुछ लोगों का ध्यान भी अब जा रहा है।

श्री रामनाथ 'सुमन' जी हिन्दी के एक प्रौढ़ और विचारशील लेखक हैं। गांधीजी के विचारों का इन्होंने गम्भीरता-पूर्वक अध्ययन किया है। उनके अनुसार अपने जीवन को भी गढ़ने का प्रयत्न किया है। इनके लेख सुन्दर और मनोग्राही होते हैं। विचारों को लेखबद्ध करके यह हिन्दी साहित्य के महत्त्वपूर्ण अंग की पूर्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि गांधीजी के विचारों और सिद्धान्तों को जनता में पहुँचाने में यह समर्थ होंगे। और जो लोग उनसे वैज्ञानिक और शास्त्रीय परिचय करना चाहते हैं उनके लिए सुमनजी के लेखों में काफी सहायता मिलेगी।

हरिजन कालोनी, दिल्ली }
कार्तिक वदी ४-१९९५ }

—राजेन्द्रप्रसाद

प्राक्कथन

गांधीजी के विचार और गांधीजी का कार्यक्रम जीवन के हर एक पहलू को स्पर्श करते हैं। समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद आदि नये वादों के साथ गांधीजी के विचार और कार्यक्रम को भी अब लोग गांधीवाद कहने लगे हैं। स्वयं गांधीजी ने अनेक बार माफ इन्कार कर दिया है कि मैं कोई नया सिद्धान्त लेकर आया नहीं हूँ। हमारे देश में प्राचीन काल में जो मस्कृति चली आई है उसी का मशुद्ध और परिवर्द्धित स्वरूप जनता में फैला मैं देखना चाहता हूँ। जो चीज हमारे पास परम्परा में आई है और जो कल तक जीवित थी उसीको मैं फिर से सजीवन करना चाहता हूँ। जो सिद्धान्त व्यक्तिगत जीवन में और कौटुम्बिक जीवन में पाले जाते हैं उन्हीं का व्यवहार राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय जीवन में भी किया जाय और उसीमें हमारा श्रेय है, यही मैं कहता आया हूँ।

गांधीजी का कथन पूर्णतया सत्य होते हुए भी उसमें ऐसी कुछ एक नई चीज है जिसका हमें, उन्हीं के पास से नया दर्शन हुआ है। उन्होंने भले ही ये सब बातें हिन्दुस्तान की आबोहवा में ही और हिन्दुस्तान की सभ्यता से प्राप्त की हों किन्तु हमने तो गांधीजी के पास से ही ये चीजें ली हैं। इसलिए हम उसे वाद न कहकर दर्शन ही कहेंगे। गांधीमत या गांधी-दर्शन के लिए दूसरा कोई लाक्षणिक नाम हम दे सकते तो गायब अच्छा होता। किन्तु गांधीजी की दो हुई दृष्टि इतनी भेदक और सर्वव्यापी है कि उसे गांधी-दर्शन कहने में ही उसका सच्चा बोध होगा।

गांधीमत का प्रचार मुख्यतया गांधीजी के व्याख्यान, लेखन, सभापण और पत्र-व्यवहार के द्वारा ही हुआ है। इसमें भी अधिक उनके प्रत्यक्ष कार्य-द्वारा। देश में जो हजारों देश-सेवकों का एक नया वर्ग पैदा हुआ

है उसने अपनी शक्ति के अनुसार गाधीमत के प्रचार के लिए कम मेहनत नहीं की है किन्तु अक्सर पाया गया है कि उसके द्वारा गाधीमत का जितना प्रचार हुआ है उतनी उमकी श्रुति नहीं सँभाली गई है। और अब तो देश में और भी अनेक वाद और मत पैदा हुए हैं। अखबार वाले तो सामान्यतया मतनिष्ठा की अपेक्षा लोकनिष्ठा की तगफ ही अधिक ध्यान देते हैं। जिस समय जिस मत का बोलवाला हो, उसीकी प्रतिध्वनि गींचते रहना यही सामान्य दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि नियत-कालिको का रूढ धर्म है। हमारा वृत्त-विवेचन इससे आगे बढ़ा नहीं है।

स्वयं गाधीजी कहते हैं कि मेरे विचारों का विस्तार पूरा-पूरा मैं स्वयं भी नहीं जानता हूँ। जीवन में मेरे सत्य के प्रयोग नित्य नये-नये चलते ही रहते हैं और सत्यनारायण का नया-नया दर्शन मैं करता ही जाता हूँ। गाधी-दर्शन अभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुआ है और इसीलिए उसका विकास भी अभी तक कुण्ठित नहीं हुआ है।

एक बात स्पष्ट है। केवल तर्कबुद्धि से अथवा बौद्धिक विलास से गाधीमत को सम्पूर्णतया कोई नहीं समझ सकता। गाधीमत कोई तार्किक मत-विस्तार नहीं है। वह एक जीवन-दर्शन है। वहीरूपी जीवन में जैसे एक ही आत्मा अनुस्यूत—पिरोया हुआ—रहता है उसी तरह में गाधीजी के दर्शन में सत्य—अहिंसा की तपस्या सर्वत्र विराजमान है। इनके साधन बिना गाधी सिद्धान्त को सामान्य मनुष्य केवल बौद्धिक कसरत में खोल नहीं सकता है।

हमारे देश में गाधीजी के सिद्धान्त के अनुसार विचार करने वाले, कार्य करनेवाले और लिखनेवाले थोड़े लोग हैं। लेकिन किसी ने भी गाधीमत की सशास्त्र चर्चा सागोपाग नहीं की है। किन्तु जब परदेश की तरफ देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि वहाँ के जागरूक विद्वानों ने, वृत्त-विवेचकों ने, और समाजशास्त्रियों ने गाधीतत्त्व की चर्चा बड़े उत्साह से

शुरू कर दी है। गाधीमत—मीमासा हमारी देशी भाषा में जितनी मिल सकती है उसमें भी अधिक अंग्रेजी में मिल सकती है, यह आश्चर्य की, दुख की, उद्वेग की बात है।

श्री रामनाथजी 'सुमन' का यह लेख-संग्रह में पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। जो थोड़ा-सा पढ़ गया, या सच कहूँ तो सुन गया हूँ, वह मुझे अच्छा लगा। जबतक गाधीजी स्वयं किसी चीज़ को पढ़कर अपनी मान्यता उसे न दें तब तक गाधीमत की वह प्रमाण—मीमासा है, ऐसा कोई न समझे, यह गाधीजी ने स्वयं कह रखा है। यह निबन्ध-संग्रह एक पुस्तक बनाने की दृष्टि से लिखा हुआ नहीं मालूम पड़ता। जिनको हमेशा अखबारों के लिए लिखना पड़ता है उनकी भाषा में एक अखबारी शैली आ जाती है जिसे अंग्रेजी में 'जर्नलीज़' कहते हैं। इस संग्रह के निबन्धों की शैली 'जर्नलीज़' होने के कारण पाठकों को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा किन्तु समझने में उतनी ही आसानी होगी। पाठक इसे प्रमाण—भूत विवेचन न समझकर अपनी तरफ से स्वतंत्र विचार करने के लिए प्रेरक और उद्बोधक प्रेरणा के साधन के तौर पर ही इसे देखे और जहाँ-जहाँ शक या मत-भेद दीख पड़े वहाँ-वहाँ अपनी जाग्रति कायम रखकर विचार करे और अधिकारी पुरुषों में विचार-विनिमय करे।

गाधीमत की अपनी निजी परिपाठा भी धीरे-धीरे विकसित होने लगी है। उस दृष्टि से भी वाचकों को यहाँ जो कुछ सहायता मिल सके, उससे उन्हें लाभ उठाना चाहिए।

दिल्ली }
४-१-३८ }

काका कालेलकर

विषय सूची

१. महात्मा गांधी और उनका तत्त्वज्ञान १-१६
 [भारतीय जागरण के ऋषि राजनीति को प्रकाश देनेवाला महापुरुष सत्य का साधक पूर्व और पश्चिम का मेल नीति का प्रवक्ता तत्त्वज्ञान का क्रम धर्म और राजनीति दो विचारधाराओं का सामञ्जस्य]
२. महात्मा गांधी और धर्मतत्त्व १७-२२
३. महात्मा गांधी और उनका नीति-धर्म   .   .   २३-२८
४. महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद   .   .   २९-३६
५. गांधीजी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप और साधना ३७-५६
 [गांधीवाद में कला की व्याख्या अन्तर्मुखी कला, कला की साधना कला की साधना की चार अवस्थाएँ साधना शिव की या सुन्दर की ?]
६. गांधीदर्शन का नैतिक और आध्यात्मिक आधार ५७-६६
 [सत्य की साधना सत्य का साधन—अहिंसा क्षुद्र 'स्व' और महत् 'स्व' आत्मशुद्धि की आवश्यकता आत्मशुद्धि का अर्थ प्रवृत्ति-निवृत्ति का समन्वय व्यक्ति और समाज के स्वार्थों का सामञ्जस्य]
७. गांधीवाद और समाजवाद ६७-१०६
 [वर्तमान अर्थ-सिद्धान्त तुलना में कठिनाई गांधीवाद और समाजवाद की समानताएँ गांधीवाद समन्वयात्मक है वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के विरोधी कौन अधिक क्रान्तिकारी और श्रेष्ठ है ? गांधीवाद अराजक

है व्यवस्था के मूल में समाज-निर्माण में प्रतीक का महत्त्व और गांधीवाद-द्वारा उसका श्रेष्ठ उपयोग विस्तृत अपील और अनुभव की एकता क्या गांधीवाद अव्यावहारिक है ? वर्तमान का त्राता और भविष्य का निर्माता समाजवाद की भूल-यात्रिक सभ्यता के दोष व्यक्तिगत सम्पत्ति की समस्या का हल गांधीवाद में नियन्त्रणों की पर्याप्तता मानवीय शक्तियों का ह्दय गांधीवाद का व्यावहारिक कार्यक्रम जीवन का एक पूर्ण तत्त्वज्ञान समाज और व्यक्ति दोनों का त्राता समाज के नियन्त्रण के मौलिक तत्त्व वर्तमान पूँजीवाद के तीन कारण समाज का वाह्य सगठन क्या है ?]

८. भारतीय विचारभूमि पर मार्क्सदर्शनकी धारणाएँ १०७-१२४

['जगन्मिथ्या' का तात्पर्य परिवर्तन के मूल में प्रकृति पर विजय व्यवहार और आदर्श की एकता साध्य-साधन का अभेद एक और आपत्ति]

९. व्यक्ति, समाज और गांधीवाद १२५-१५०

[विपम अवस्था विपमता का एक प्रधान कारण व्यक्ति एवं समाज के विकास पर एवं सरसरी नजर कुटुम्ब विवाह धर्म शासन-संस्था दण्ड प्रथा श्रम-संस्था सुधार के लिए आन्तरिक और वाह्य साधनों का समन्वय हल क्या है नवीन और प्राचीन में अन्तर]

१०. आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१ १५१-१७२

[देन और प्रवृत्तियाँ]

[राष्ट्र की आत्मा का प्रथम जागरण दो व्यापक परिणाम हिंसात्मक क्रान्ति की असम्भावित मनोज्ञानिक परिवर्तन सर्वोदय जीवन का तत्त्वज्ञान है ' राजनीतिक स्वतंत्रता गांधीजी का एक आशिक कार्यक्रम है साध्य और साधना की एकता हिंसा की निष्फलता गांधी-युग की प्रेरणाओं की कुंजी सच्ची सेवा की व्यापक चेतन्य की उद्भावना अन्तर्मुखी प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार]

११ आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-२ : १७३-१८४

[सिद्धान्तलोकन]

[सर्वग्राही परिवर्तन नवीन प्रतीकों की स्थापना .

भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार]

१२ गांधीदर्शन-सूत्रावली १ . . . . . १८५-१९४

[१ आध्यात्मिक और धार्मिक २ गांधीदर्शन की श्रृंखला गांधीदर्शन के सिद्धान्तों का सामाजिक प्रयोग अहिंसा सत्याग्रह राजनीति और स्वराज्य आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्र शिक्षा]

श्री सुमन जी की अन्य पुस्तकें

---

१. भाई के पत्र :	१)
[स्त्रियों का निर्दिष्ट पथ-प्रदर्शक]	
२. हमारे राष्ट्रनिर्माता	३)
३. जीवन-सूत्र	॥)
४. योग के चमत्कार	१॥)
५. कवि 'प्रसाद' की काव्यसाधना	२॥)

साधना-सदन, किंग्सवॉ, दिल्ली

या

चेतगंज काशी को लिखिए

हमारे भावी प्रकाशन

१. फांसी के तल्ले से
२. सर्वोदय-विज्ञान
३. हमारे नेता और निर्माता
४. विवाहित जीवन की कुञ्जी
५. देशभक्ति की चिनगारियाँ

गांधीवाद की रूप-रेखा

“जो बात मैं करना चाहता हूँ और जो करके मरना चाहता हूँ वह यह है कि सत्य और अहिंसा को सगठित करूँ । अगर वे सब क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है तो वे झूठ है । मैं कहता हूँ कि जीवन की जितनी विभूतियाँ हैं सब में अहिंसा का उपयोग है ।”

—गांधी जी

महात्मा गांधी

और

उनका तत्त्वज्ञान

यह कुछ ऐसा युग ही आ गया है कि इसमें प्रत्येक बात राजनीति की कमीटी पर कसी जाती है। यद्यपि राजनीति समाजशास्त्र का एक अंग-मात्र है, फिर भी राजनीतिक वातावरण इतना घना हो गया है कि हमारी आँखें उसके कोहरे को भेदकर सच्चे और स्थायी प्रकाश तक नहीं पहुँच पाती। अनित्य और परिवर्तनशील के पीछे किमी महापुरुष का जो एक नित्य प्रकाश होता है, उसके महत्त्व की ओर बहुत ही कम लोगो का ध्यान जा पाता है। महान्मा गांधी के सम्बन्ध में भी यही हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि क्या पूर्व, क्या पश्चिम में उनके ऊपर सैकड़ों पुस्तकें निकली हैं, अगणित लेख लिखे गये हैं जिनमें एक ओर उनको बुद्ध और ईसा का समकक्ष बताया गया है तो दूसरी ओर 'एक दुस्साहसी वागी' कहकर उनकी हँसी उड़ाने की चेष्टा की गई है—चेष्टा इसलिए कि गाँधी की हँसी उड़ाकर गांधी को अप्रतिभ नहीं किया जा सकता। इन लेखों एवं पुस्तकों में शायद ही किमी ने उनके जीवन-तत्त्व को विस्तार के साथ, निष्पक्ष भाव से, समझने-समझाने की चेष्टा की हो। जो कुछ लिखा गया है वह या तो भक्ति के आवेग में या प्रचार-वृत्ति से, या उत्कण्ठा के कारण। पर उनकी विशालहृदयता, उनकी कठोर तपस्या, उनकी सत्यप्रियता के पीछे जो साधना लगी हुई है, उसकी भावी समाज के निर्माण में क्या शक्ति होगी, उनके जीवन में जो एक तत्त्व-ज्ञान प्रकट हो रहा है उसका हमारी सस्कृति के सगोचन और विकास में क्या स्थान है, उनकी राजनीतिक सेवाओं के पीछे, इस अनित्य वातावरण के बाहर, मानवता की जो एक आशा, नदी की तरंगों पर ऊपर-नीचे होने वाली नाव की तरह, हिलती-डुलती, जीवन की अनेकानेक प्रवृत्तियों

महात्मा गांधी और उनका तत्त्वज्ञान

एक मन्कारो को धक्के देती, डुवाती और उठाती, प्रकट हो रही है उसका निर्देश और विवेचन अभी कहां हो पाया है? विद्वविद्यालयों में गांधीवाद सोज और गम्भीर विचार का एक अच्छा विषय बन सकता था, पर राजनीति के केवल ऊपरी मनह तक पहुँचने वाली हमारी धुंधली दृष्टि ने उसकी उपेक्षा की। नमाज-निर्माण की दृष्टि से, भारतीय सस्कृति की दृष्टि से, व्यापक विश्वगमन्याओं की दृष्टि से, उनका क्या महत्त्व है, उसमें क्या विशेषताएँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उन ओर से हम बिल्कुल उदासीन हैं। गांधीवाद का मनुष्यता को जो एक स्थायी दान है, उनका जहापोह न करने से उसके अन्दर या मर्य, बाहर के आकर्षणशील चक्का-चाँघ में डूब-सा गया है।

भारतीय जागरण के श्रुति

भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास को जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से उनके चार श्रुतियों की ओर हमारी दृष्टि जाती है। स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, गांधी और अरविन्द अपने-अपने, पर परस्पर पूरक, क्षेत्र में, अपनी विधि से भारतीय सस्कृति में जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है, उसे कदम्ब्याम के कोहरे को भेदकर हमारे सामने स्पष्ट और स्पष्टतर करते रहे हैं और करते रहेंगे। विवेकानन्द उनके अग्रज नेता थे, इस महायज्ञ के पुरोहित के रूप में हम उन्हें देखते हैं। निशा के नगों में अचेत पड़े भारत में उनकी वाणी जखनाद की भाँति कर्कश है। कर्कश इसलिए नहीं कि उनमें माधुर्य न था, कर्कश परिस्थिति के कारण। नींद की मीठी लुमारी में नायारण स्वर भी कर्कश ही मालूम पड़ता है। रवीन्द्रनाथ हमारी चिरसामञ्जन्यमी सस्कृति के वीणाकार हैं और इस गये-बीते समय में भी उनकी स्वर-लहरी, हमारे धुन्न पिण्ड के अन्दर जो विराट्

गांधीवाद की रूप-रेखा

सुपुप्त-सा पड़ा हुआ है उसे, धक्के दिये बिना, हलकी मीठी थपकियों से जगाये हुए है। गाँधी ने क्षेत्र ऐसा चुना कि वह एक आँधी बनकर भारतीय जीवन में आये और इस झझावात के पीछे शान्त और मौन तपस्या की जो शक्तियाँ छिपी हुई थीं उनसे हम उसी तरह घबराकर उठ बैठे जैसे बाहरी आक्रमणकारी का धावा होने पर पड़ाव में सोती हुई सेना घबराकर उठ बैठती है या मकान में आग लग जाने पर शोर-गुल सुनकर लोग शीघ्रता से उठकर डधर-डधर दौड़ने लगते हैं। उठने पर हमने एक शक्तिशाली पुरुष को राजनीति के क्षेत्र में खड़ा देखा और राजनीति से हमारे पतन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण हम उसे एक धर्मपरायण राजनीतिक नेता के रूप में देखते आ रहे हैं। बाहर जो एक भारतव्यापी आन्दोलन चल रहा है, हमारी मारी शक्तियाँ उधर ही खिच गई हैं इसलिए इस महाक्रीड़ा के पीछे साधक की जो साधना निरन्तर चल रही है, उसे दर्शक भूल जाते हैं। अरविन्द तो हमारी सस्कृति के मानसरोवर में खिलकर अपने नाम को सार्यक कर रहे हैं, पर मानसरोवर का यह नैसर्गिक दिव्य दृश्य साधारणजनो को मुलभ कहाँ ? फिर मुलभ भी हो तो उसे ग्रहण करने और पचा जाने की शक्ति ही हममें अभी कहाँ आ पाई है ? भारतीय नवजागरण का यह ऋत्तिक, इस उथल-पुथल के बीच, शान्त मुद्रा में ध्यानस्थ है और योग की अगणित सम्भावनाओं को, अपनी साधना के बल से, पाण्डीचेरी के एकान्त में, जगा रहा है।

राजनीति को प्रकाश देनेवाला महापुरुष

महात्मागाँधी के तत्त्वज्ञान के विवेचन और निर्णय में एक बड़ी बाधा इसलिए आती है कि वह न केवल एक जगद्गुरु हैं वरन् एक ऊँचे राजनीतिज्ञ भी हैं। जगत् के इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता

महात्मा गांधी और उनका तत्त्वज्ञान

जब उनकी कोटि के किसी विचारक और महापुरुष ने सामाजिक घटनाओं के निर्णय में इतना जबरदस्त भाग लिया हो। भगवान् कृष्ण ने अवश्य ही, अपने समय में, प्रत्येक प्रकार के कार्य में भाग लिया था और अपने समय के वह एक महान् क्रान्तिकारी थे, परन्तु उनके बहुस्वी एव अनेकतामय जीवन में भी यह पक्ष गौण अतः नितान्त नाधारण है। इसका कारण यह है कि मत्स्य के इतिहास में कभी राजनीति को इतना प्रधान स्थान मिला ही न था। आज तो हमने जीवन के सभी अंगों को ढक लिया है। जीवन की कोई दिशा ऐसी नहीं है जिधर कोई व्यक्ति इसमें थछूता निकल जाय। शासन-व्यवस्था ने आत्म-चिन्तन एव विद्युद्ध धर्माचरण को भी अछूता नहीं छोड़ा।* पहले जमाने में नाथक और धर्मोपदेष्टा राजा के द्वारा शासन-समस्या पर प्रभाव डालते और उसका नियमन करते थे। आज राजनीति का विकराल दैत्य पृथ्वी को आत्मसात् करके प्रबल हुंकार कर रहा है। गम्भीर विचार, तत्त्वदर्शन एव जीवन के पवित्र सिद्धान्तों की बात सुनकर वह अट्टहास करता है। उसकी सम्मति में ये सब विनोद

---

*“ \ \ \ the time for this intervention has become ripe, for in the world to-day politics has become supremely important and therefore also so arrogant as to consider itself above even the bare principles of morality. There is need for a teacher, who could teach politics to take its rightful place in the scheme of things ”
अर्थात् “इसमें हस्तक्षेप का समय आ गया है। क्योंकि वर्तमान जगत् में राजनीति ने परम महत्व का पद प्राप्त कर लिया है और इसलिए वह इतनी उद्धत बन गई है कि अपने को नीति के बड़े सिद्धान्तों से भी ऊपर समझने लगी है। एक ऐसे आचार्य की आवश्यकता है जो राजनीति को सत्कार और समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण करना सिखाये।”

—प्रो० वाडिया

गांधीवाद की रूप-रेखा

की चीजें हैं। इसलिए आज ससार के बड़े-बड़े विचारक दौद्विक जगत् में तो पूजे जाते हैं पर व्यवहार-जगत् में उनका कोई स्थान नहीं। बट्टेण्ड रसेल, रोम्यारोला और आईनस्टाइन जैसे विचारकों के विरोध का शासन-नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सात्त्विक प्रवृत्तियों के चिरन्तन विजय के लिए आवश्यक था कि राजनीति पर धर्म का, तत्त्वज्ञान का आधिपत्य हो। इतने दिनों के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यदि ससार को राजनीतिज्ञों के ऐन्द्रजालिक करिश्मों का शिकार नहीं होना है और गम्भीर विचार-विनिमय एवं विवेक के मार्ग पर चलना है तो हमारे महान् विचारकों को राजनीति का क्षेत्र अपने हाथ में लेकर उसे पवित्र और सौम्य बनाना चाहिए तथा उसे एक मर्यादा में लाना चाहिए। यह साधन, जिसने आज इतनी बड़ी शक्ति एकत्र कर ली है, शीघ्र उन्मत्त हो जाने वाले, विविध वासनाओं के गुलाम, राजनीतिक कुस्तीबाजों के हाथ से निकालना ही होगा और यदि मानव-जीवन के सत्त्व एवं सात्त्विक उपादानों की रक्षा करनी है तो, जैसी परिस्थिति है उसमें, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं कि राजनीति के ऊपर चढ़ा हुआ ढोंग, ईर्ष्या-द्वेष, दभ और स्वार्थ का चोगा उतार दिया जाय। महात्मा-गांधी इस दिशा में व्यापक प्रयत्न करनेवाले प्रथम महापुरुष हैं।

मृत्यु का साधक

जिन्होंने विचारपूर्वक उनके जीवन का अध्ययन किया है वे सहज ही जान सकते हैं कि उनके सात्त्विक विवेचन में पूर्व और पश्चिम दोनों शामिल हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उनमें पूर्व की प्रधानता है, बीज पूर्व का है, उसकी परवरिश भी पूर्व के मालियों—द्वारा ही हुई है, पर खाद में, उसके ज्ञान—भोज में पश्चिम का भी एक बड़ा हिस्सा है। रस्किन

महात्मा गांधी और उनका तत्त्वज्ञान

और टालस्टाय दोनों पश्चिम के गृद्ध नीति-शास्त्र, और एक सीमा तक तात्त्विक विवेचन, के प्रतिनिधि हैं। इन दोनों का गांधी के निर्माण में गहरा असर मौजूद है। फिर 'नवीन धर्म-पुस्तक' (न्यूटेस्टामेण्ट) की कितनी ही बातें तो, जिनमें बहुतेरी हिंदू-दर्शन के सिद्धान्त-सूत्रों से मिलती हैं, उनके जीवन में ऐसी ओत-प्रोत हो गई हैं, मानो जन्मजात थी। गांधी ने सत्य को आदि से अपना लक्ष्य माना और उनका जीवन आरम्भ में आज तक सत्य की चिर-साधना है। रोम्यारोला के 'ज्यां क्रिस्तोफ' का नायक जैसे अनेक क्षेत्रों में गुजरता है पर जीवन के प्रत्येक रंग में वह एक साधक है, जिसके अन्दर सत्य, प्रत्येक अनुभव के साथ, पनपता और विकसित होता है, उसी प्रकार गांधी के प्रत्येक कार्यक्रम में सत्य की अवाधित साधना निरन्तर चलती रही है और आज भी उसी प्रकार चल रही है। उनके कार्यक्रम बदलते रहे हैं, उनका क्षेत्र बदलता रहा है, उनके बाह्य आवरण में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं, पर इन सब के नीचे गांधी की दिशा ज्यों की त्यों—एक ही रही है। सत्य का यह साधक प्रत्येक क्षेत्र में अपने पथ को लक्ष्य में रखता रहा है।

जैसा कि सत्य—दर्शन का प्रत्येक आलोक होता है, गांधी का जीवन—सत्य भी किसी देश या जाति की सीमा में बँधा नहीं है। वह स्वयं कहते हैं—“मेरे धर्म में कोई भौगोलिक बंधन नहीं है।”* जब वह राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, जब स्वदेश प्रेम का शखनाद उनके शिविर से होता है, तब भी वह उसे मानव-धर्म का एक अंग मानकर ही चलते हैं। उनकी देश-सेवा, मनुष्य—जाति की सेवा से भिन्न नहीं है, उसी का एक अंग है।

---

*“My religion has no geographical limits”

गार्गीवाद की रूप-रेखा

पूर्व ग्राम पश्चिम का मेल

पूर्व और पश्चिम के तत्त्वज्ञान की जो याग्ये हैं, उनकी प्रवृत्तियों में मृदम अन्तर है। भार्गवीयों ने तत्त्वज्ञान को जीवन का उद्देश्य बनाया और पश्चिम ने उसे जीवन की निष्पक्ष आलोचना के रूप में ग्रहण किया। पहले ने आदर्श-प्रदान और दूसरे ने व्यवहार-प्रदान जीवन-दृष्टियों का विकास हुआ है। महान्मा गाँधी ने अपनी भावना और अपने तत्त्वज्ञान को मार्गदर्शक रूप देने की दृष्टि में इन दोनों को मित्राया है। यद्यपि उनका जीवन, उनकी भावना, उनके मित्रान्त आदर्श-प्रदान है, पर वे व्यवहार पर चोट नहीं करने वरन् उन्हे व्यवहार में प्रकाशित एवं विरमिति होते तथा उसी शुद्ध एवं स्याणमय बनाने हैं। उनका भाग जीवन आदर्श द्वारा व्यवहार को शुद्ध बनाने की भावना में बीता है। उनके तत्त्वज्ञान में व्यवहार और आदर्श दो पन्थन-विरोधी जगत् नहीं है, एक में गुंथे हुए हैं। अपने आदर्श को वह प्रत्येक व्यवहार में प्रतिबिम्बित देखना चाहते हैं। आदर्श को व्यवहारमय और व्यवहार को आर्गमय कर डालने की भावना उनके जीवन के प्रति क्षण म चरती रहती है। ईमांशिन उनमें ज्ञान, शक्ति और कर्म का अतृप्त समिथण है। जहाँ एक ओर उन्होंने अद्भुत माहम के साथ यह कहा कि “यदि प्राचीनतम शास्त्र भी हमारे विवेक को ‘अपील’ नहीं करेंगे तो मैं उनको भी अमान्य जहंगा * $\times \times \times$ (क्योकि) कोई वस्तु पीरपेय है कि अपी-न्येय, यह जानने के लिए आत्रिर विवेक के अतिरिक्त हमारे पास कौन

---

*“ $\times \times \times$ I shall even go to the length of rejecting the divinity of the most ancient *Shashtras*, if they do not appeal to my reason”

महात्मा गांधी और उनका तत्त्वज्ञान

पथ-प्रदर्शक है ?”* वहाँ उन्होंने बुद्धि से भी अधिक महत्त्व कर्म और श्रद्धा को दिया है। उनकी सम्मति में वह बौद्धिक ज्ञान जो मत्कर्म की दिशा में अग्रसर नहीं होता, व्यर्थ है। ज्ञान, कर्म और भक्ति के इस अद्भुत सामञ्जस्य ने ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगियों की पक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है।

नीति के प्रवक्ता

गांधीजी का सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान नीति-प्रधान है। आत्मानुभव की दृष्टि में जो सदाचरण आवश्यक है उन्हें ही वह धर्म मानते हैं और इसीलिए वह नीति और धर्म में अन्तर नहीं देखते। अपने ‘नीति-धर्म’ में इन पर उन्होंने विस्तार में विचार किया है। जीवन के प्रत्येक पक्ष पर वह नैतिकता पर जोर देते हैं। उनका तत्त्वज्ञान ही आध्यात्मिक की अपेक्षा नैतिक अधिक है। उनके जीवन की माधना में यह स्पष्ट है कि नैतिक उत्थान में आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ अपने आप हो जाता है इसीलिए अपने सिद्धान्तों में तात्त्विक दुरुहता और रहस्यमयता लाने की जगह उन्होंने स्पष्ट और सरल नैतिक रूप देकर उन्हें हमारे सामने रखा है। निश्चय ही भारत में उनसे बड़े-बड़े ज्ञानी, योगी और आध्यात्मवेत्ता हुए हैं। आज भी होंगे, इसमें भी सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। पर जैसा कि प्रो० वाडिया ने ‘इण्डियन फिलासफिकल काँग्रेस’ के अध्यक्ष की हैमियत से भाषण करते हुए कहा था कि ‘बुद्ध के बाद गायद कबीर के अतिरिक्त, नीति-धर्म पर इतना जोर देने वाला कोई शिक्षक नहीं

---

*“x x After all we have no other guide but our reason to tell us what may be regarded as revealed and what may not be”

गांधीवाद की रूप-रेखा

हुआ’* । महात्मा गांधी का धर्म व्यावहारिक आदर्शवाद पर निर्भर है । सेवा उनके धर्म का साधन है । सार्वदेशिक प्रेम इस सेवा का साध्य है । इसीलिए उनका धर्म ऋषियों और महापुरुषों के लिए नहीं, सर्व-साधारण के लिए है । बुद्ध की भांति ही उन्होंने धर्म को बड़े सुलभ रूप में सर्व-साधारण के सामने रखा है ।

तत्त्वज्ञान का क्रम

सत्य उनके तत्त्वज्ञान का ध्रुवतारा है । अपनी जीवन-कथा का नाम उन्होंने बहुत सोच-समझकर ‘सत्य के प्रयोग’ रखा है । वह इस बात का दावा नहीं करते कि ‘मैंने पूर्ण सत्य को पा लिया है’ पर जीवन के प्रत्येक क्षण में वह उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील अवश्य है । अहिंसा को उन्होंने इस सत्य की सिद्धि का साधन बनाया है । ‘अहिंसा’ यो तो देखने में एक अभावात्मक शब्द है क्योंकि वह केवल हिंसा की भावना के अभाव का सूचक है, पर गांधीजी की अहिंसा इस मिद्धान्त पर निर्भर है कि सृष्टि में जितने भी जीवनमय, प्राणमय या चेतन पदार्थ हैं सब पवित्र हैं । यह भाव प्राणि-मात्र से मानव जीवन की अभिन्नता प्रकट करता है । अहिंसा का ही विकसित और परिणत रूप प्रेम है । सच्चे प्रेम बिना सच्ची अहिंसा संभव ही नहीं है । व्यापक अहिंसा में वह सब आजाता

---

*“Some years ago a legend used to be current in Tibet that Second Buddha had been reincarnated in India and was known as Mahatma Gandhi. One thing is certain that since the days of Buddha no Indian, with the possible exception of Kabir, has attached so much importance or grown so eloquent over pure morality as Gandhiji.”

महात्मा गांधी और उनका तत्त्वज्ञान

है, जो उच्च प्रेम में मग्न है। गांधीजी की अहिंसा नीति नहीं, एक अपरिणत मत्त्व है। इसीलिए केवल जीव को न मारने में ही उसका अन्त नहीं हो जाता, उसे किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक पीड़ा न देना, न देने की भावना करना, तथा उसके कल्याण की कामना एवं चेष्टा करना भी, उसी में आ जाता है। इस भाव की परिणति तब-तक सम्भव नहीं है, जबतक साधक में ईर्ष्या-द्वेष, लोभ, भय इत्यादि असात्त्विक भाव भरे हुए हैं। इसलिए सत्य का साधक जब अहिंसा-मार्ग का अवलम्बन करता है तो स्वभावतः उसे तमस् का प्रारम्भ में ही त्याग कर देना पड़ता है। ज्यो-त्यों उसमें उच्च अहिंसा का भाव आता है, त्यों-त्यों सत्य का अनुभव अधिक स्पष्ट होता जाता है। इन अनुभूति के साथ रजस् का क्रमशः लोप और सत्य का क्रमिक विकास होता है। जब मत्त्व की मात्रा अत्यधिक हो जाती है और तमस् एवं रजस् का सर्वथा लोप हो जाता है अथवा उनकी मात्रा नगण्य हो जाती है, तब साधक के अन्दर स्वभावतः आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म होता है। ज्यो-ज्यो साधक में मत्त्वानुभव की अधिक शक्ति आती है, त्यों-त्यों उसमें आत्म-दर्शन की क्षमता बढ़ती है। वह जगत् को आत्ममय देखने लगता है। सर्वभूत-हित में ही विश्वात्मानुभव का बीज छिपा रहता है। परदा हटा नहीं कि सत्य के दर्शन हुए नहीं।

धर्म और राजनीति

चूँकि राजनीति का क्षेत्र वर्तमान विश्व में सब से क्रियाशील एवं प्रभावशाली बन गया है इसलिए अहिंसा का प्रयोग उन्होंने इसी क्षेत्र में आरम्भ किया। यह क्षेत्र इतना दूषित हो गया था, और आज भी है, कि प्रायः उच्च कोटि के विचारक तथा धर्मिष्ठजन इससे दूर ही रहते हैं।

गांधीवाद की रूप-रेखा

राजनीति के साथ घूर्त्तता का भाव मिल-सा गया है। लोकमान्य ने तो कहा ही था—“राजनीति साधुओं के लिए नहीं है।” यह विचार हजारों और लाखों का है। लोग इस क्षेत्र की गंदगी के कारण इसमें आते हुए डरते हैं। गांधीजी ने देखा कि समाज के एक दल ने स्वार्थ-माधन के लिए अपने हाथ में इसे एक प्रबल अस्त्र बना रखा है। मानव-समाज में वर्त्तमान शासनतंत्र इतना जटिल हो गया है कि उसके मर्यादनों के बिना जीवन का सत्त्व सामूहिक रूप में पनप ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने ऊँचे स्वर से कहा—“जो यह कहता है कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, धर्म को जानता नहीं।” इसलिए अपने माधन—अहिंसा—का उन्होंने भारतीय स्वाधीनता-प्राप्ति के क्षेत्र में इतना व्यापक प्रयोग किया और कर रहे हैं।

निस्सन्देह गांधीजी ने कोई नया सिद्धान्त या तत्त्व सत्त्व के सामने नहीं रखा। उनके सिद्धान्त बहुत प्राचीन काल में चले आ रहे हैं। परन्तु सत्त्व के इतिहास में यह प्रयोग पहली बार गांधीजी ने ही किया कि अहिंसा का सार्वदेशिक प्रयोग युद्ध के अस्त्र की भाँति, सफलतापूर्वक, किस प्रकार किया जा सकता है। अहिंसा प्रेम का अस्त्र है और इसके प्रयोग में न केवल हम विरोधी को उसकी शारीरिक हानि होने में बचाते हैं वरन् अपने भीतर से भय के उस मूल को भी धीरे-धीरे दूर करते हैं जिसका प्रतीक अस्त्र-शस्त्र है। अहिंसा के इस अस्त्र से लड़ते समय आत्म-विश्वास का जन्म होता है तथा बाहरी अर्थ-साध्य साधनों की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। स्पिनोजा ने ठीक ही लिखा है—

‘जो व्यक्ति अत्याचार के साथ प्रेम से युद्ध करना चाहता है वह आनन्द और विश्वासपूर्वक लड़ता है, वह अनेक का प्रतिरोध उसी आसानी से करता है जिस प्रकार एक-का, और उसे अर्थ की बहुत कम आवश्यकता

महात्मा गांधी और उनका तत्त्वज्ञान

रहती है। जिन्हें वह परास्त करता है वे प्रसन्नता से आत्म-समर्पण करते हैं—असफलता के कारण नहीं, बल्कि अपनी शक्ति की वृद्धि के कारण।’*

इस तरह अहिंसा या प्रेम का अस्त्र की भांति प्रयोग करने पर मनुष्य बड़ा लाभ तो यही होता है कि प्रयोगकर्त्ता की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक मन्त्र है कि प्रेम के प्रयोग में मनुष्य अधिक कार्य-शक्ति एवं अन्तःस्फूर्ति की आवश्यकता होती है। इसमें जीवन-प्रकाशन की स्वयंनिष्ठ चेष्टा अन्तर्हित है। अन्तरूप में इसका प्रयोग करने में हम जीवन की अगणित प्रकाश-रश्मियों को न केवल द्यूत में निमग्न होने में वचाते हैं बल्कि उनको विकसित और परिमार्जित होने का मौका देते हैं।

इस प्रकार मत्स्य और अहिंसा—दोनों सामान्य और सर्वव्यापक शब्दों को गांधीजी ने अपने जीवन में विशेष माधन और विशेष अर्थ में लिया है। वह स्वयं कहते हैं कि जो मत्स्य है वही परमेश्वर है। इस मत्स्य का प्रयोग उनकी दृष्टि में, प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सकता है, क्योंकि वह सार्वदेशिक है और उसके बिना किसी चीज की सत्ता नहीं। वह मानव-जीवन को विकास की अधिक से अधिक सुविधा देते हैं। पर इस स्थान पर भी मत्स्य के साथ अहिंसा मिली रहने के कारण, एक आदमी जहाँ आत्म-विकास की सुविधाये पाने का अधिकारी है वहाँ उसे दूसरे के (आत्म) विकास के लिए भी सुविधाओं का खयाल रखना पड़ता है।

---

*“He who chooses to avenge wrong with hatred is assuredly wretched. But he who strives to conquer hatred with love fights his battle in joy and confidence, he withstands many as easily as one, and has very little need of fortune’s aid. Those whom he vanquishes yield joyfully, not through failure, but through increase in their power.”

गांधीवाद की रूप-रेखा

वह मानते हैं कि बिना उस दृष्टि के कुछ व्यक्तियों के विकास का दर-वाजा तो खुला रहता है, पर ऐसी सार्वदेशिक परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसमें सामूहिक रूप में मनुष्य का विकास रुक जाता है और अन्त में इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति और समष्टि दोनों सच्चे विकास एवं सुख की मुविद्या से वंचित रह जाते हैं।

दो विचारधाराओं का सामञ्जस्य

इस तरह उन्होंने आज तक प्रचलित तत्त्वज्ञान की दो दृष्टियों में सामञ्जस्य लाने की कोशिश की है। व्यक्ति के आत्म-विकास पर जोर देते हुए समाज के व्यक्तित्व को विकसित करने की चेष्टा करने में ही स्थायी कल्याण है। आत्म-शोधन और समाज-सेवा दोनों को उन्होंने मिला दिया है। उनमें जो विरोध प्रतीत होता है उसे स्वयं अपने जीवन की सावना से उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। यद्यपि वह न्वय मानते हैं कि मन्वी एवं परिणत अहिंसा और मृत्यु में कोई भेद नहीं, फिर भी मृत्यु के साथ अहिंसा को जो उन्होंने लगा रखा है, उसका यही कारण है। तत्त्वदर्शन की अन्तिम अवस्था में यह भेद मिट जाना है, पर जबतक सर्वात्मदर्शन की वह अवस्था साधक के अन्दर नहीं आ पाई है तबतक अहिंसा पर, जिसकी परिणति सर्वभूत-हित में जाकर होती है, जोर देना जरूरी है अन्यथा भ्रम एवं प्रमाद-वश, तथा सत्य के सम्बन्ध में दो दृष्टि होने के कारण, आत्म-विकास व्यक्ति तक ही सीमित रह जाता है और अन्त में एकागी हो जाने के कारण, अन्य लोगों, और इस तरह समष्टि, के विकास में बाधक होने लगता है। व्यक्ति-परिणत मृत्यु कभी-कभी ससार के विकास को उपेक्षा की दृष्टि में देखने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार तो कर लेता है

महात्मा गांधी और उनका तत्त्वज्ञान

पर उसके ज्ञान का, उसकी व्यापक दृष्टि का, उसके आत्मानुभव का दूसरों के लिए, ममार के लिए, प्रत्यक्ष रूप में कोई उपयोग नहीं हो पाता । 'प्रत्यक्ष रूप में' हम इसलिए कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से तो वह ममार को उठाता ही है, क्योंकि व्यापक दृष्टि ने देखें तो सारा ममार उसके आत्मानुभव में भिन्न नहीं है—उसीमें आ जाता है । पर उतनी ही शक्ति में, दूसरों के जीवन में जो प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती । फिर इनमें एक कठिनाई और भी जाती है । वह यह कि इनमें पूर्ण आत्म-ज्ञान की अवस्था में ही साधक सर्वभूतहित भाव का अनुभव कर सकना है और दूसरे में प्रारम्भ में ही उसे दोनों का समुचित समन्वय और सामञ्जस्य करके चगना पड़ता है । इसलिए ज्यो-ज्यो मृत्यु का आलोक उसके हृदय में आता है त्यो-त्यो क्रमशः कुटुम्ब-प्रेम, प्रातः-प्रेम, देश-प्रेम और विश्व-प्रेम अपने-आप विकसित होते जाते हैं । हाँ, इसमें सतत जागरूक तो रहना ही पड़ता है क्योंकि मन की प्रवृत्तियाँ इतनी प्रबल हैं और मनुष्य इतना रुढ़ि-प्रिय हो गया है कि वह एक ही क्षेत्र में फँसकर रह जाता है । उसे आगे चलना है, यह वह भुला देता है । फलतः जो देश-प्रेम, विश्वप्रेम का एक सेवक बनना चाहिए वह उसी में बाधक होने लगता है । इसलिए अपने लक्ष्य की ओर तो साधक को सदा ध्यान रखना ही चाहिए ।

लक्ष्य के विषय में प्रमाद न हो इसीलिए महात्माजी ने जहाँ मृत्यु को लक्ष्य बनाया और अहिंसा को उनका साधन करार दिया, वहाँ साधक की पवित्रता की रक्षा और प्रलोभनों में उसे वचाने के लिए कुछ और शर्तें भी लगा दी हैं । इनमें अपरिग्रह मुख्य है । उनकी 'फिलामफी' में सामाजिक दृष्टि ने इसका बड़ा महत्त्व है । जितनी चीजों की जीवन-विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता हो, जितनी चीजों के बिना किसी

गांधीवाद की रूप-रेखा

की जीवन-यात्रा चल ही न सके, उतनी ही चीजे ग्रहण करने का उसे अधिकार है। इसलिए अपरिग्रही देण-मेवक के लिए यह डर नहीं है कि वह देण-प्रेम के उन्माद में विश्व को भुला देगा या अपने देण की भौतिक उन्नति के लिए किसी दूसरे देण, या मसार, की बलि दे देगा। फिर इस अपरिग्रह के पहरेदार रूप में उन्होंने अस्तेय और अस्वाद को लगा दिया है। गुट्ट अपरिग्रह में ये दोनों बातें अपने आप आ जाती हैं। पर जोर देने के ब्याल से इन्हे उन्होंने अलग रक्खा है। व्यक्तिगत साधना के लिए ब्रह्मचर्य भी एक बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण शर्त है। उनका अम्वाद उनके ब्रह्मचर्य में भी आ जाता है। राजनीतिक या राष्ट्रीय प्रमाद की भाति धार्मिक प्रमाद या असहिष्णुता से भी अक्मर साधक का ज्ञान धुँबला हो जाता है और उसे दिशा-भ्रम होजाता है। इसलिए भव धर्मों के प्रति सम-भाव रखने को भी वह साधकों के लिए आवश्यक बताते हैं। इस प्रकार सत्य के लिए अहिंसा, अहिंसा के लिए अपरिग्रह, अपरिग्रह के लिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के लिए अस्वाद, अस्वाद के लिए अस्तेय आवश्यक है और गाँधीजी का नीतिशास्त्र या तत्त्वज्ञान इन सिद्धान्तों पर ही आश्रित है।

२

महात्मा गांधी

ग्रंथ

धर्मतन्त्र

‘धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया’—धर्म का तत्त्व गूढ़ है, यह भावना बहुत प्राचीन काल से चली आई है। वस्तुतः धर्म शब्द का व्यवहार इतने व्यापक सिद्धान्तों एवं तत्त्व-प्रदर्शक दृष्टियों के लिए होना रहा है कि आज उसे एक निश्चित मर्यादा में बाँधना कठिन हो गया है। ससार में धर्मों की विविधता देखकर जीवन-मार्ग में पाँव रखते ही यात्री को दिशा-भ्रम होने लगता है। सामान्यतः प्रचलित धर्मों को सम्प्रदाय कहकर यदि हम अलग कर दे, तो भी श्रेष्ठ तत्त्व-ज्ञानियों एवं धर्म-विचारकों में मत-भेद इतना अधिक और इतने अधिक प्रकार का है कि साधारण मनुष्य तो वहाँ पहुँचते ही घबड़ा जाता है। एक स्थान से भिन्न-भिन्न दिशाओं में इतने मार्ग जाते हैं और उन सबकी अपनी-अपनी कुछ ऐसी विगोपताएँ होती हैं कि हम मोहाभिभूत और विमूढ़ होजाते हैं। जैसे एक माधारण ग्राहक एक बड़े नगर की सजी-सजाई दुकान में जाकर जरूरत की चीज को कई मनोहर रूपों में देखकर दुविधा में पड़ जाता है कि क्या ले और क्या न ले, वैसी ही दशा धर्म-मार्ग में प्रवेश करने पर धर्मार्थी की होती है और अंत में घबड़ाकर आदमी कुल-धर्म अथवा किसी अन्य सम्प्रदाय के आगे माया टेक देता है।

सच तो यह है कि राजनीति की तरह धर्म को भी हमने बड़ा जटिल और गहन बना दिया है। गताब्दियों के बीच नाना प्रकार के स्वार्थ हमने धर्म के साथ इस तरह मिला दिये हैं जैसे पत्थर पर काँई जम जाती है और हमारे पाँव को स्थिर रहने देना नहीं चाहती। साधारण आदमी के लिए धर्म भी एक बोझिला और स्वलनशील पदार्थ बन गया है या यो कहे कि बना दिया गया है। शुद्ध नीति में हठधर्मी, साम्प्रदायिक स्वार्थ,

महात्मा गांधी और धर्मतत्त्व

अविवेक और गोपनीयता का ऐसा मिश्रण हो गया है कि चर्ची मिले घी की तरह वह हमारे बौद्धिक एवं नैतिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकार हो रहा है और इस कठिनाई से बचाने के लिए किसी रासायनिक धर्म-विचारक की जरूरत है जो साधारण आदमी के सामने निकालकर रख दे कि इतना तो शुद्ध धर्म है और इतनी उसमें मिलावट है ।

वर्तमान समय में विवेकानन्द और महात्मा गाँधी ने धर्म को सरल रूप में सर्व-साधारण के सामने रखने की चेष्टा की है। वैसे धार्मिक सामञ्जस्य का सबसे ज्यादा काम तो स्वामी रामतीर्थ ने किया पर उनका विवेचन शुद्ध आध्यात्मिक और अत्यन्त निर्मल साधक के लिए है। उनका अध्यात्म बोलना-हँसना-गाता और नाचता हुआ आत्मानुभव है—वह मधुर जीवन की तरह जीवनमय है पर थोड़ी साधना के बाद, थोड़ी प्रगति कर चुकने पर ही हम उसे ठीक-ठीक ग्रहण कर सकते हैं। विवेकानन्द भारतीय तत्त्वज्ञान को वैज्ञानिक रूप में विश्व के सामने रखने वाले आधुनिक युग के प्रथम भारतीय थे। किन्तु उनका पाण्डित्य, उनकी तत्त्व-पिपासा, उनकी दार्शनिक प्रखरता इतनी उच्चकोटि की थी कि चेष्टा करने पर भी वह पूर्ण रूप से धर्म को सरल न बना सके। फिर उनका समागम औसत बुद्धि के भारतीयों से बहुत कम होता था। गाँधीजी को सर्वसाधारण से काम लेना था, इसलिए उन्होंने धर्म-तत्त्व को सरल-से-सरल रूप देने की चेष्टा की है। उन्होंने उसमें से इतना सार ले लिया है, जिसका व्यावहारिक प्रयोग करके मनुष्य स्वयं ऊँचे तात्त्विक जीवन के आनन्द का अनुभव कर सकता है।

हमारी भाषा में, और व्यावहारिक दुनिया में, वस्तुतः धर्म नीति से पृथक् हो गया है। जब हम कहते हैं कि अमुक आदमी धार्मिक है, तब उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उसका पर्याप्त मानसिक विकास हो

गांधीवाद की रूप-रेखा

चुका है। उसका मतलब यही होता है कि वह नियमित रूप से मध्या करता है या नमाज पढ़ता है, धर्म-ग्रन्थों का पाठ करता है। फिर चाहे उसका हृदय क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या-द्वेष का आकर ही क्यों न हो ? गाँधी जी ने इस युग में बड़े जोरो से इस भावना पर प्रहार किया है। जिस वस्तु को उनकी अन्तरात्मा न स्वीकार करे या जिससे अन्तरात्मा को स्फूर्ति न मिले, उसे वह मानने को तैयार नहीं। कुछ ही दिन पहले 'शास्त्र' का अर्थ करते हुए उन्होंने कहा था—'कोई ऐसी बात जो नीति के सर्वमान्य प्रारम्भिक सिद्धान्तों के विरुद्ध हो, मेरे लिए शास्त्र की प्रामाणिकता से रहित है। शास्त्र इन प्रारम्भिक सिद्धान्तों को कुचलने के लिए नहीं बरन् उन्हें जीवन देने के लिए है।' धर्म के नाम पर किसी प्रकार का व्यापार या दुराग्रह उन्हें असह्य है। वह स्वयं कहते हैं—“मैं धर्म के नाम पर दुराग्रह नहीं करूँगा और न मैं इसके पवित्र नाम पर किसी बुराई का समर्थन कर सकता हूँ। मैं यदि किसी को युक्तियों से सन्तुष्ट नहीं कर सकता, तो वैसे एक भी आदमी को अपने पक्ष में लाने की इच्छा नहीं रखता।”

उनका कहना है कि धर्म को समझने के लिए ऊँची शिक्षा प्राप्त करना या बड़े-बड़े धर्मग्रन्थों का अध्ययन करना अनिवार्य नहीं है। वह (गुजराती में) लिखते हैं—“धर्म वस्तुतः बुद्धिग्राह्य नहीं था, परन्तु हृदय-ग्राह्य था। आपणाथी जुदी एवी ए वस्तु नहीं थी, परन्तु ए एवी वस्तु थी के जेने आपणे आपणा पोतामाथीज खीलववानी थी। ते मदा आपणा अन्तरमाज थी। केटलाकोने तेनु भान थी, वीजा केटलाकोने तेण जरापण भान नहीं थी, परन्तु ते तत्व तेओ मा पण थी। धर्म एक व्यक्तिगत संग्रह थी। तेने माणस पोतेज राखी शके थी अने पोतेज खुए थी। समुदाय माज बचावी शकाय ते धर्म नहीं थी, मत थी।” अर्थात् “धर्म वस्तुतः बुद्धि-ग्राह्य नहीं, हृदय-ग्राह्य है। वह हमसे अलग कोई चीज नहीं। परन्तु वह ऐसी

महात्मा गांधी और धर्मतत्त्व

बन्तु है, जिसे हमे अपने अन्दर मे ही विकसित करना है। वह मदा हमारे जलन मे ही है। कुछ लोगो को उसका भान है, हमरे कुछ को उसका ज्ञान भी भान नही, लेकिन वह तत्व उनमे भी है धर्म एक व्यक्तिगत मन्त्र है। उमे मनुष्य स्वय ही रग बनता है और स्वय ही मोना है। मनुदाय मे ही जिसकी रक्षा की जा सके वह धर्म नही, मन है।”

उमे भागूम होता है कि वह धर्म को जल मुग विकाम का रूप मानते है। उसलल, उमे वृद्धि और नरुं न विषय नही, हृदय का, अनुभव का विषय मानते है। धर्म अपने ने अलग कोड (वाहरी) चीज नही, भीत की चीज है, ऐसा कहत वह स्वभावत धर्म को आत्मतत्व का ही उाकरण वतते है। उसोलल जल व्यापक मिद्वान्ो एव नियमो ने मदाचार का विकाम हो, अल मत्व को स्फूर्ति मिरे, मात्विक वृत्तिया जाग्रत हो, काम-क्रोध-मोह-मद-लोभ, इन्द्रियशुद्धता इत्यादि-अल मन्त्रो का विनाश हो, उन्हे वह धर्म मानते है। व्यक्ति के अन्दर जो मत्य चित्र-काल ने छिपा है, उस क्षुद्र परिधि मे असीम का जो नर्तन है, उमे दिन-दिन स्पष्ट और प्रत्यक्ष करनेवाली अल प्रेरणा वा ज्योति को ही धर्म कहते है। धर्म व्यक्ति और परिपूर्ण एव परिणत मत्य के बीच की कडी वा सीढी है। यह वह पुरु है, जो मनुष्य को पूर्ण मत्य के दर्शन तक ले जाता है। मैं जान-बूझ यहाँ परमात्मा वा ईश्वर के स्थान पर पूर्ण मत्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यो-ज्यो गांधीजी माधना-पय में आगे वढते जाते है, त्यो-त्यो उनकी दृष्टि से ईश्वर की माकारता अन्तर्धान होती जाती है और निराकारता स्पष्ट होती जाती है। पहले वह कहा करते थे कि ‘ईश्वर मत्य है।’ अब कहते है “मत्य ईश्वर है,” यह कहना अधिक अच्छा होगा।” इसमे भागूम होता है कि इस परिवर्तनशील जगत् के भीतर जो एक अपरिवर्तनशील स्थायी मना काम कर रही

गांधीवाद की रूप-रेखा

है, उसे ही वह ईश्वर मानते हैं। जिन नियमों पर चलने में तथा जिन आचार-विचारों का पालन करने में व्यक्ति इस परिपूर्ण, नित्य सत्य तक पहुँच सकता है, उनकी साधना को ही वह धर्म कहते हैं। और चूँकि ऐसा सत्य तर्क या बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए उनके विचार में धर्म व्यक्ति और परमात्मा या परिपूर्ण सत्य के बीच की व्यक्तिगत साधना है। धर्म वह प्रकाश है, जो व्यक्तिगत है, व्यक्ति के अन्दर उसीमें मिला हुआ है और जिसे समझकर चलने में वह दीपक की भाँति जलकर हमें जीवन के अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाता है।

उनका यह कथन भी बड़े महत्त्व का है कि जब तक वह व्यक्ति के सत्त्व के रूप में रहता है तभी तक धर्म है, समाज में आकर वह 'मत' हो जाता है। सामाजिक रूप में आने पर उसके बाह्य संगठन, बाह्य आकार-प्रकार पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। समाजगत धर्म या 'मत' तो धर्म का शरीर है, वह आकार का, विस्तृति का, क्षेत्रफल का द्योतक है, तात्त्विक प्रकाश का, अन्तःस्फूर्ति का, आत्मानुभव का द्योतक नहीं। समाजगत धर्म बाह्याचार को, मर्यादा को, विस्तार को महत्त्व देता है, इसलिए व्यक्ति के हृदय में चिर-सत्य का जो स्वाभाविक प्रकाश होता है, उसे ही धर्म कहा जा सकता है।

इसका यह तात्पर्य नहीं कि गांधीजी समाज-धर्म या मत की उपेक्षा करते हैं। नहीं, उल्टे वह सामाजिक सदाचरण को व्यक्ति के विकास का साधन मानते और इसी रूप में उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए उनकी दृष्टि में धर्मात्मा वह है जिसकी अन्तःवृत्ति ऊँची हो। "जो पुरुष माधु-जीवन व्यतीत करता है, जिसकी वृत्तियाँ सादी हैं, जो सत्य की मूर्ति है, जो नम्रतामय और सत्यस्वरूप है और जिसने अहंता का पूर्ण त्याग कर दिया है, वह स्वयं इसे जानें या न जाने पर धर्मात्मा है।"

३

महात्मा गांधी

और

उनका नीति-धर्म

महात्मा गाँधी जीवन में नीति पर सबसे अधिक जोर देते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह आवश्यक है। यह उन्नति का प्रथम सोपान और आत्मानुभव का राजमार्ग है। छोटे से छोटे से लेकर बड़े-से-बड़े तक सब के लिए यह एक निश्चित और विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक है। नीति को अपने जीवन में उन्होंने इतनी प्रधानता दी है कि उसे धर्मतत्त्व से मिलाकर एक कर दिया है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो उनका सारा तत्त्वज्ञान—सम्पूर्ण धर्मतत्त्व—नीतिमय है और नीति में ही बद्धमूल है। इसीलिए उनका तत्त्वज्ञान, आध्यात्मिक की अपेक्षा नैतिक अधिक है। वह जीवन के नैतिक पहलू पर जोर देता है और यह इसलिए कि बिना नीति के, न व्यक्तिगत और न सामूहिक रूप से मनुष्य की उन्नति हो सकती है।

भारतीय तत्त्वज्ञान की वारीकियों को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि नीति से अध्यात्मवाद को पूर्णरूपेण हम हृदयगत कर ही ले या प्रत्येक नैतिक पुरुष आध्यात्मिक ही हो, पर प्रत्येक अध्यात्मवेत्ता योगी का नैतिक दृष्टि से उच्च होना तो जरूरी है। नीति आध्यात्मिक अनुभव की सीढ़ी है। बिना इसके जीवन में जो ज्ञान, जो पाण्डित्य आता है वह खोखला होता है और रग-मच पर पाउडर पोतकर बने हुए राम की तरह वह असली राम की शक्तियों से हीन होता है। उसमें सत्यालोक की जगमगाहट नहीं होती। ऐसा ज्ञान जिसके पीछे चारित्र्य का बल नहीं है, पोला है और वह वाचको एवं श्रोताओं का मनोरंजन तो कर सकता है पर उन्हें दिव्य आनन्द का अनुभव कराने में समर्थ नहीं हो सकता। उससे अन्तःकरण की प्यास नहीं

महात्मा गांधी और उनका नीति-धर्म

मिटनी। ऐसा ज्ञान कागज के उन सुन्दर फूलों की भांति है, जो दीवारों की शोभा हो सकते हैं, पर वातावरण को आत्ममय, मुगन्धमय करके हमारे मन-श्राण को शीतल नहीं कर सकते।

नीति में मनुष्य को मालूम होता है कि उसे कैसा बनना चाहिए। मनुष्य जैसा है, जिस स्थान पर खड़ा है, उस अवस्था से, उस स्थान में, जैसा उसे होना चाहिए अर्थात् जहाँ उसे जाना है वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है, जो नियम है, जो सिद्धान्त है, उन्हें ही नीति कहते हैं। यह हमारे भविष्य का निर्माता है। आगे हम जैसा बनेंगे या दुनिया को बना-येंगे, वह सब इसके अन्तर्गत आ जाता है।

इस परिभाषा के अनुसार धर्म का समावेश भी नीति में हो जाता है। आज हमारे व्यवहार-जगत् में धर्म नीति से प्रयत्न हो गया है। यही नहीं, बहुत से लोग यह भी कहने लग गये हैं कि इन दोनों का कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। पर गांधीवाद जोरों से कहता है कि यह मिथ्या है। बिना नीति के धर्म लँगड़ा है, वह एक कदम नहीं चल सकता। यदि धर्म, धर्म बना रहना चाहे, यदि उसे शुद्ध तत्त्वज्ञान का, आत्मा के दिव्य मन्दिर का रक्षक माने, तो वह नीति के बिना अशक्त है। यही क्यों, जैसा कि महात्माजी कहते हैं—“सच्ची नीति में, बहुत अगो में, धर्म का समावेश हो जाता है।”

नैतिक गुणों की आवश्यकता की बात चलाने पर अक्सर यह सुना जाता है कि ‘दुर्बलता मानव-स्वभाव है। ये बड़ी-बड़ी बातें केवल पुस्तकों में लिखने की हैं। यह बड़ा कठिन मार्ग है, साधारण लोगों से मभव नहीं है।’ उसमें सन्देह नहीं कि हमने अपने को ऐसा बना लिया है कि दुर्बलता की ओर हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति,—सहानुभूति हो गई है। हम उसके साथ किसी प्रकार का कठोर व्यवहार करना नहीं चाहते,

गांधीवाद की रूप-रेखा

वरन् कोई वैसा सकल्प करता है, तो उसे नीरस, शुष्क—और अभी-वर्भी अगिष्ट तक—कहकर उसकी हँसी तक उड़ाने की कोशिश करते हैं। यह भी ठीक है कि यह रान्ना वर्तमान मन स्थिति में हमारे लिए उत्तर कठिन हो गया है, पर जरा-सी दृढ़ता और मन के जग-में मग्न में यह कठिनाई भी बहुत-कुछ सरल हो जाती है। यदि हम अपने सम्बन्ध में थोड़ा कठोर होने का अभ्यास करते, यदि हम थोड़ा जागरूक रहे तो शीघ्र ही हमको मालूम हो जायगा कि यह मार्ग नीरस नहीं है, इसमें एक अलौकिक आनन्द है। इसमें धार को चीरकर, उसपर नैऋत्य ब्राह्म आ जाने का, आत्म-विजय का उल्लास है।

नीति ही एक ऐसा शास्त्र है जिसका सम्पूर्ण तत्त्व आचरण पर निर्भर है। अन्य शास्त्रों अथवा विद्याओं की भाँति इसे आचरण में अलग किया ही नहीं जा सकता। और चूँकि हमने अपने ज्ञान को केवल मानसिक कल्पना, तर्क एवं मग्न की वस्तु बना दिया है, उसे आचरण में भिन्नकर लिया है इसीलिए नीति-मार्ग हमें खड़े की धार के समान मालूम होता है। पर यह तो हमारी अपनी ही कल्पना-द्वारा उत्पन्न हुई कठिनाई है जो हमारे सकल्प और जागरूकता में सहज ही दूर हो सकती है। जैसे आचरण-प्रधान होने कारण यह अन्य सब शास्त्रों एवं विद्याओं में कठिन मालूम होती है वैसे ही दूसरी दृष्टि में देखे तो यह उनकी अपेक्षा सरल एवं सहज-माध्य भी है। इसका यह कारण है कि इसका उद्गम कहीं बाहर नहीं है। यह हमारे ही भीतर है और हमारी मानव-प्रकृति का एक महत्वपूर्ण प्रेरक अंग है। महात्माजी के ही शब्दों में कहे तो “न्याय या भलाई करने की शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती। वह अपने अन्दर—आत्मा में ही मौजूद है। केवल उसको विकसित करने की आवश्यकता है।” नीति अपने व्यावहारिक रूप में यद्यपि सामाजिक है किन्तु उसका

महात्मा गांधी और उनका नीति-धर्म

मनुष्य की व्यक्ति के अन्दर ही है। मूलतः अन्तःमुखी होने से उसकी कमीटी व्यक्तिगत है। इसीलिए एक बात जो एक आदमी के लिए नीतिमयी हो सकती है, वही दूसरे के लिए अनैतिक भी हो सकती है। नीति में भावना प्रधान है। तार्थ तो ब्राह्मण रूप है—वह तो अच्छा होना ही चाहिए पर उसमें पीछे जो भावना हो, उसका गान्धिक एवं छद्ममुखी होना अनिवार्य है। नीति के लिए भावना की पवित्रता एवं शुभ स्वरूप अनिवार्य आवश्यक है। इसी कमीटी पर वह कस जा सकती है। महात्माजी कहते हैं—“दो मनुष्य एक ही काम को करने हैं, परन्तु उनमें से एक का काम नीतिमय हो सकता है और दूसरे का नीति-रहित। जैसे कि एक मनुष्य अत्यन्त दयालु होकर गरीबों को भोजन देता है और दूसरा सान्प्रदर्श या प्रतिष्ठा के लिए या अपने ही अन्य स्वायत्तपूर्ण विचार से वही कार्य करता है। दोनों काम एक-दूसरे होने पर भी पहला काम नीतिव्यक्त है और दूसरा नीति-रहित।”

यहाँ एक प्रश्न और उठ पड़ा होता है। उन उदाहरण में हम देखते हैं कि दोनों कार्यों का परिणाम तो एक-सा है। दोनों कार्यों में भूखो या पेट तो भगता ही है। पर कार्य एवं फल में समानता होने हुए भी, भावों में असादृश्य होने के कारण एक तो हम नीतिमय ठहराते हैं और दूसरे को नीति-रहित। यह भी देखा जाता है कि नीतिवाले काम का हमेशा अच्छा ही प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता। नीति का विचार करने समय हमें प्रतीत देखा चाहिए कि जो कार्य किया गया है वह शुभ है और शुद्ध भाव से किया गया है। इस प्रकार नीति में कार्य और भाव दोनों शुद्ध होने चाहिए, फिर फल चाहे कुछ भी हो। परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है।

इस सम्बन्ध में अधिक सूक्ष्म विचार करने से मालूम होता है कि

गांधीवाद की रूप-रेखा

“इतना ही बस नहीं है कि नीतियुक्त प्रत्येक कार्य शुभ इच्छा में होना चाहिए किन्तु वह बिना किसी दबाव के किया हुआ होना चाहिए।”^{*} निष्काम भाव से किया हुआ काम ही नीति-युक्त कहा जा सकता है। जैसे ‘मैं आफिस देर में पहुँचूँगा तो मेरी नौकरी चली जायगी।’ इस नौकरी छूटने के भय से यदि कोई सबेरे जल्दी उठे तो इसमें कोई नीति नहीं है। महात्माजी एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहते हैं—“एक बार इंग्लैंड के द्वितीय रिचर्ड के पाम कुछ किसान आये और उन्होंने लाल आँखे करके रिचर्ड से अपने हक को माँगा। रिचर्ड ने उस समय कुछ न कहकर अपने हाथ से उनके हक का ‘दस्तावेज’ लिखकर किसानों को सौंप दिया। रिचर्ड को किसानों से जो भय था वह जब दूर हो गया, तब उसने जोर-जुल्म करके वह दस्तावेज उनसे छीन लिया। इस घटना के विषय में यदि कोई यह कहे कि रिचर्ड का पहला काम नीतियुक्त था और दूसरा अनितियुक्त, तो यह कहना भूल से खाली नहीं। रिचर्ड का पहला काम भय के कारण हुआ था अतः उसमें नीति का जरा भी अंश न था।”

इसलिए उत्तम नीति या विशुद्ध नीति-धर्म के लिए महात्मा जी इतनी शर्तें लगाते हैं—

- १ काम शुभ हो,
- २ शुभ भावना से किया गया हो,
- ३ ज़वर्दस्ती या दबाव के कारण नहीं, स्वप्रसूत—अपने आप—हो,
- ४ किसी प्रकार के भय के कारण न किया गया हो,
- ५ अपने लाभ या स्वार्थ की उसमें इच्छा न हो,
- ६ आत्मानुभव में आस्था रखकर किया गया हो।

---

^{*}महात्मा गांधी।

४

महात्मा गांधी

का

गण्टाद

महात्मा गाँधी भारत के व्यापक क्षेत्र में राजनीति को लेकर आये, कम से कम जन-समाज ने उन्हें इसी रूप में सामने आते देखा, इसलिए राजनीतिक नेता और देशभक्त राष्ट्रवादी के रूप में ही हम उन्हें अधिक जानते-मानते रहे हैं। पर राष्ट्रवाद की सीमा में आजकल व्यावहारिक रूप से जितनी बातों का समावेश होता है, गांधीजी का राष्ट्रवाद, देश-प्रेम और राजनीति स्पष्ट उनसे भिन्न ओर ऊँची है। यदि ऐसा न होता, तो एक आश्चर्य की बात होती। जो राष्ट्रवाद आज दुनिया के लिए एक घातक विष हो रहा है, जिसने मानव-हृदय के सत्य और मुन्दर का गला घोट दिया है और जो ससार की शान्ति के लिए एक महान् खतरा सिद्ध हो रहा है, जिसकी नींव में दुर्बल एवं पीड़ित मानवता की हड्डियाँ डाली गई हैं, उस राष्ट्रवाद को गांधीजी कैसे उत्तेजन दे सकते थे ?—वह जिन्होंने अहिंसा को अपने साँस के साथ मिला लिया है।

पर जब हम गहराई में डूबकर देखते हैं तो हमें दो बातें बिजली की तरह स्पष्ट चमकती दिखाई देती हैं। एक तो यह कि उनका राष्ट्रवाद जीवन की साधना का एक अंग है, वह स्वतः कोई ध्येय नहीं, साधन मात्र है। दूसरी बात यह कि वह राजनीतिक की अपेक्षा नैतिक अधिक है। उसकी नींव भौतिक अतृप्ति पर, भौतिक आकांक्षाओं पर आश्रित नहीं, वह नैतिक समृद्धि, जीवन की श्रेष्ठता एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आश्रित है।

×

×

×

आज पश्चिम में तो राष्ट्रवाद का रूप इतना भयानक हो गया है कि वहाँ के श्रेष्ठ विचारक उसे एक दुर्गण समझने लगे हैं—उसके विरुद्ध आवाज भी उठाने लगे हैं। पर महात्मा गांधी ने इस अस्त्र को बहुत शुद्ध

महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद

रूप में हमारे सामने रखा है। वह जानते हैं कि भारत के पास समार को देने के लिए एक मन्दिर है। पर जबतक वह अपने पांव पर खड़ा नहीं होता, जबतक वह स्वयं अपनी अगणित सन्तान को अपने चेतन प्रवाह में अनुप्राणित नहीं करता, तबतक ऐसी धाँवली एवं राष्ट्रीय अहंकार के जमाने में विश्व के राष्ट्र उनकी आवाज क्यों सुनेंगे ? फिर जहाँ भारत एक राष्ट्र है, एक देश है, वहाँ वह विश्व का एक महत्वपूर्ण अंग भी तो है। इसलिए उनके गरीबों, दीन-दुखियों एवं पीड़ितों को उठाने का काम राष्ट्र-सेवा और देश-सेवा के साथ ही विश्व-सेवा भी है।

आज देश दुर्बल, दुर्दशाग्रस्त, दम्न, एवं पीड़ित है, आज यह भूख है। पेट की ज्वाला के कारण अविश्वास, ईर्ष्या-द्वेष, पावण्ड इत्यादि बढ़ते जाते हैं। सात्त्विक शक्तियों का लोप तो हो ही चुका है, राजनीतिक शक्तियों का ह्रस्व भी पराकृष्ट को पहुँच गया है। तामसिकता के अन्ध-कार ने चारों ओर से हमको आच्छन्न कर लिया है, इसलिए मनुष्यता का, विश्व का एक बड़ा और महत्वपूर्ण भाग आज पगु है,—बड़ना और गलना जा रहा है। इसलिए उसे उठाना, बचाना गांधी के विश्व-प्रेम के प्रतिकूल कैसे हो सकता था ? वह तो उल्टा उसके विश्व-प्रेम का एक अंग था और है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीजी का राष्ट्रवाद वस्तुतः उनके विश्व-प्रेम का एक अंग है। “मानवता के लिए मरने की आकांक्षा के पूर्व भारत को जीना सीखना होगा” यह उनका वाक्य है। इस वाक्य के भीतर उनके भारत-प्रेम का भावी रूप झलकता है। वह विश्व को पगु और पीड़ित भारत का दान करना नहीं चाहते, उनकी सेवा के

---

*“India must learn to live before she can aspire to die for humanity”

गांधीवाद की रूप-रेखा

लिए साहमी, पोरुपमय एव आत्म-विश्वासी भारत की भेट करना चाहते हैं। एक बार उन्होंने कहा था—“यूरोप के चरणों पर लोटता हुआ भारत मानवता को क्या आशा दे सकता है ? प्रबुद्ध ओर स्वतन्त्र भारत के पास निश्चय ही पीड़ित—कराहते हुए—विश्व को देने के लिए शान्ति एव सदिच्छा का एक मदेश होगा।”* इन वाक्यों में पहले उद्धरण की अपेक्षा भावी विश्व-सेवा का भाव स्पष्टतर है। वह भारत को विश्व-सेवा का एक सवल साधन बनाना चाहते हैं। आगे चलकर इसे उन्होंने और स्पष्ट भाषा में कहा है—“मेरा लक्ष्य विश्व-मैत्री है। हम विश्व-भ्रातृत्व के लिए जीना और मरना चाहते हैं। X X X†”

X X X

इतने पर भी प्रश्न किया जा सकता है कि गांधीजी विश्व-प्रेम को ऐसे जटिल राजनीतिक रूप में लेकर हमारे सामने क्यों आये ? इसका सीधा उत्तर यह है कि इसमें दरिद्रनारायण की सेवा का विस्तृत क्षेत्र खुला पड़ा था। इसमें अपने साथ, दूसरों का भी उद्धार निहित था। महात्माजी ने आत्म-साधना का जो मार्ग अंगीकार किया उसमें प्रयोग की दृष्टि से यह सब से अच्छा साधन था। सत्य और अहिंसा का साधन राजनीति के नाम पर मगठित हिंसा को कैसे देख सकता है ? अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए हिंसा के इस व्यापक ताण्डव को बन्द ही करना होगा। १९२४ ई० में विवादों एव दलबन्धियों से दुखित होकर उन्होंने कहा था—“यदि हम इस बात को गढ़ रखें कि असहयोग की अपेक्षा

---

*“An India prostrate at the feet of Europe can give no hope to humanity An India awakened and free has a message of peace and good-will to give to a groaning world”

† ‘My goal is friendship with the world We shall live for the world-brotherhood and die for world-brotherhood ’

महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद

अहिंसा अधिक महत्वपूर्ण है और अहिंसा के बिना असहयोग पाप है, तो मैं आजकल जिन विचारों को • पल्लवित कर रहा हूँ, वे मूर्ख-प्रकाश की तरह गायब हो जायेंगे। X X ।" यह एक साधक की वाणी है, राजनीतिज्ञ की नहीं। एक आध्यात्मिक पात्रक ही यह कहने का साहस कर सकता है कि असहयोग में अहिंसा अधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः गांधी की फिजामफी, गांधी के विचारों का दृष्टिकोण ज्ञान के लिए य मन्द मार्ग के हैं। गांधी के असहयोग के मूल में स्वार्थ की अपेक्षा, जिस ने असहयोग किया जाय उसे ठीक करने पर लाने का भाव ही प्रधान है। यह भौतिक विजय का नहीं, शुद्धता की दिशा में हृदय-परिवर्तन का मार्ग है और इसलिए अहिंसा की शर्त उसके लिए आवश्यक है। यहाँ विरोधी के दुर्गुणों को दूर करने का भाव है, विरोधी को नष्ट करने का भाव नहीं है। उसके लिए साधन की शुद्धता एवं भावों की पवित्रता आवश्यक है। और यह प्रेम में ही संभव है।

वर्तमान विदेशी शासनतन्त्र की आलोचना करते हुए वह कहते हैं— 'उम प्रणाली की सब से बड़ी त्रुटि यही है ? यही की यह परीष-जीविनी है और राष्ट्रीय जीवन की गन्दगी पर जीवित रहती है, उम में अपने लिए पोषण-सामग्री ग्रहण करती है। X X X यह शासन-तन्त्र हिंसा की नींव पर स्थित है। हिंसा उसके लिए परम आवश्यक है। उसके खिलाफ अहिंसात्मक शक्ति—सजीव, सक्रिय शक्ति—उत्पन्न करना हमारे असहयोग का उद्देश्य था। X X ।" उन मार्मिक शब्दों में उनके राष्ट्रवाद की, तथा उसे अपनाकर जनता के सामने लाने की, व्याख्या है। जबतक राष्ट्रीय जीवन गन्दा है तभीतक यह शासन प्रणाली चल सकती है। इसलिए राष्ट्रीय जीवन में जो गन्दगी आ गई है, जो बुराइयाँ भर गई हैं उन्हें दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग का

गांधीवाद की रूप-रेखा

अवलम्बन किया था। यह विदेशी शासन हिंसा की नींव पर स्थित है, इसलिए उसे दूर करने के लिए व्यापक चेतना उत्पन्न करना आवश्यक था। यह चेतना अहिंसात्मक थी। इसके मूल में विरोधी का बुरा ताकना न था, उसे ठीक मार्ग पर लाना और विश्व-शान्ति के लिए सामञ्जस्य की स्थिति पैदा करना था। वह भारत को विश्व की प्रगति का, पीड़ित राष्ट्रों को उठाने का एक साधन बनाना चाहते हैं। वह स्वयं कहते हैं—
 “मेरी महत्वाकांक्षा (भारत की) पूर्ण स्वतन्त्रता में कहीं ऊँची है। मैं भारत की मुक्ति के द्वारा यूरोपीय गोपण के वातक पहियों से पृथ्वी की दुर्बल एवं पीड़ित जातियों का उद्धार करना चाहता हूँ।” और इस में सन्देह नहीं कि यदि उनका आन्दोलन सफल हुआ (और, भले देर से हो, उसकी सफलता में सन्देह ही किसे हो सकता है ?) तो मनाग को एक नया प्रकाश, नया मार्ग मिल जायगा।

दूसरी बात यह कि गाँधीजी के राष्ट्रवाद में अहंकार का, दूसरी जातियों के सिर पर चढ़कर जबरदस्ती बैठने का, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए दूसरे दुर्बल देशों का यथेच्छ उपयोग करने का भाव ही नहीं है। जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन विश्व गाँधीजी के तात्त्विक निर्देन की हत्या का चीत्कार सुनेगा। वह जानते हैं कि आधुनिक सभ्यता ने मानव-मन को इतना उद्वेगमय बना दिया है, उसके अन्दर इतने प्रलोभन उत्पन्न कर दिये हैं, कि शान्ति का कहीं नाम नहीं रह गया है। वाह्य के प्रति, असर के प्रति इस प्रलोभन और उद्वेग का असर मानव-कर्म के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा है। राष्ट्रीयता विषमय होगई है, शासन-तंत्र खर्चीला, दिखाऊ और हिंसक—पीड़ा—होगया है। सामाजिक न्याय वा निर्णय की सात्त्विकता पर तामसिक कालिमा चढ़ गई है। इसलिए व्यक्ति और समष्टि को सात्त्विकता की ओर ले जाये बिना कोई शासन-तंत्र आदर्श नहीं बन सकता।

महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद

इसीलिए एक ओर वह उतना ही कमाने पर जोर देते हैं, जो हमारे जीवन को बनाये रखने के लिए मूलतः एक अनिवार्य आवश्यक हो और दूसरी ओर बड़े-बड़े कल-कारखानों का विरोध करते हैं क्योंकि इनसे होड़ का भाव पैदा होता है और इस होड़ की बीड़ में, सात्त्विक सफलता न मिलने पर, तामसिक उपायों की शरण लेने की प्रवृत्ति पैदा होती है। कुछ दिन पहले उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि राष्ट्रीय नौकरियों में ५००] मामिक से अधिक किमी का वेतन न होना चाहिए। अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने जो नियम बनाये हैं उनमें अपरिग्रह और अग्नेय का बड़ा महत्त्व है। फिर उनका अस्तौय भी बड़ा व्यापक है। वह कहते हैं—“यदि कोई आदमी कोई भी ऐसी चीज लेता है जिसकी उसे अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, तो यह चोरी है। इस मिद्वान्त के मूल में यह सुन्दर मत्य विराजमान है कि प्रकृति हमारी दैनिक जरूरतों के लिए काफी सामान एकत्र कर देती है। इसलिए हमें अनावश्यक खाद्य-सामग्री, वस्त्र तथा अन्य सामग्री एकत्र न करनी चाहिए।”

इस प्रकार गांधीजी के राष्ट्रवाद में एक ओर भारत के पीड़ितों एवं दीन-दुखियों के उद्धार का भाव है और दूसरी ओर भारत को विश्व-भ्रातृत्व का, विश्व-सेवा का एक प्रबल साधन बनाने की आकांक्षा है। तीसरी बात यह है कि वह अभी में अपने सिद्धान्तों के साथ ऐसी शर्तें लगाते जा रहे हैं जिसमें पश्चिम के ढँग की राष्ट्रियता का भक्षक रूप हमें न देखना पड़े। उनका खादी-जान्डोलन, उनका आश्रम-जीवन का प्रयोग, उनके आहार-विपन्न प्रयोग, उनकी अहिंसा, उनका दरिद्रनारायण का प्रेम, उनका सात्त्विक वृत्तियों पर जोर डालना, उनकी सरल जीवन-प्रणाली सब राष्ट्रियता को तामसिक मार्ग पर न जाने देने वाले रोक हैं।

आवश्यकताओं की वृद्धि की आधुनिक सभ्यता की कमीटी को वह

गांधीवाद की रूप-रेखा

नहीं मानते। उनकी जीवन की नाप बिल्कुल दूसरी प्रणाली पर स्थित है। वह कहते हैं—“किसी देश में सुव्यवस्था का होना इस बात पर निर्भर नहीं है कि उसमें कितने लक्षपति-करोड़पति हैं वरन् सर्व-माधारण में गरीबी के अभाव पर निर्भर है।” आगे और भी कहते हैं—“असली अर्थ में सभ्यता आवश्यकताओं के बढ़ाने में नहीं वरन् उनके स्वेच्छापूर्वक घटाने में है, क्योंकि इसीमें असली सुख, मतोष, तृप्ति एवं सेवा की शक्ति की वृद्धि होती है।”

इसीलिए उनके ‘स्वराज्य’ में “जाति एवं वर्ग का भेद-भाव नहीं है। न वह शिक्षितों एवं पैसेवालों की मित्कियत है। वह सबके लिए है जिन्में धनी भी है, पर अपंग, अवे और गरीबी से जूझते हुए श्रमिक तथा माधारण जनता भी है।” उनके “स्वप्न का स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य है।”

इन बातों से स्पष्ट है कि गाँधीजी का राष्ट्रवाद उस राष्ट्रवाद से बिल्कुल दूसरे प्रकार का है, जो आज यूरोप में बढ़ रहा है और विश्व के लिए एक खतरे की चीज बन गया है। वह तो वस्तुतः विश्व-प्रेम का, विश्ववाद का, मानव-जाति की सेवा का एक अंग है, साधन है। यह हो सकता है कि उनका स्वप्न सफल हो, यह भी हो सकता है कि उनका स्वप्न असफल होजाय। इसे कौन कह सकता है? पर यह एक जुदा सवाल है। यहाँ तो यही सवाल है कि उनका राष्ट्रवाद किस कोटि का है और विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वह साधारण कोटि के प्रचलित राष्ट्रवाद से भिन्न है एवं विश्व-प्रेम का ही एक अंग है—उनकी आत्म-साधना की ही एक सीढ़ी है।

---

*“Civilisation in the real sense of the term consists not in the multiplication, but in the deliberate and voluntary reduction of wants, which promotes real happiness and contentment, and increases the capacity for service”

५

गांधी जी के तत्त्वज्ञान
में
कला का स्वरूप और साधना

कला के स्वरूप के सम्बन्ध में जगत् में जैसा मतभेद दीख पड़ता है, वैसा ही उसकी साधना और उद्देश्य के सम्बन्ध में भी है। 'कला कला के लिए' अथवा 'कला जीवन के लिए' इस प्रश्न ने अनेक मिथ्यान्तों एवं गलतफहमियों की सृष्टि की है। पर मच पूछें तो यह मत-भेद, और उन्हीं कारण यह सिद्धान्त-भेद, बहुत करके अधूरे और अमंगल विचारों का परिणाम है। यह केवल हमारे दृष्टिकोण की भिन्नता और अपूर्णता का सूचक है पर सच्चे विचारक और तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में तो दोनों ही सिद्धान्त कला के एक ही दिव्य रूप के पूजक हैं। कला का ग्राह्यत्व मरत्य तो एक ही है और वह यह कि जीवन के अन्तर्मीन्दर्य को सर्वोत्तम सिद्धि के रूप में प्रकाशित करना। जिन्होंने कला की साधना में आत्म-निमज्जन किया है, उसके लिए जीवन और कला में विरोध नहीं हो सकता और इसलिए जहाँ ऊपर से कला के इन दो स्कूलों में बड़ा अन्तर मालूम पड़ता है तहाँ सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इस अन्तर के पीछे एक व्यापक एवं अभिन्न मरत्य दिखाई पड़ता है। जब हम कहते हैं 'सत्य सत्य के लिए' तब उमका यह मतलब नहीं होता कि सत्य की साधना में उपयोगिता का कोई म्थान नहीं वरन् उलटे सर्वग्राही कल्याण का सर्वोत्कृष्ट साधन होने के कारण ही उसे यह रूप दिया जाता है। 'सत्य सत्य के लिए' कह कर हम मरत्य को स्वयं सर्वश्रेष्ठ परिणाम के रूप में उपस्थित करते हैं। सत्य ही कारण है और मरत्य ही उस कारण का परिणाम भी है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं 'कला कला के लिए', तब भी उमका तात्पर्य यही हो सकता है कि वह सत्य से भिन्न नहीं है, सत्य की साधना का श्रेष्ठ साधन होने के कारण उसकी स्वतः एक उपयोगिता है और सत्य के शिव एवं मुन्दर रूप का

गांधी जी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप

प्रकाश करने के कारण, 'कला कला के लिए' कहकर हम उसके असाधारण कल्याणकारी रूप को प्रकट करते हैं। उपयोगितावाद का जो भयानक अनात्मिक रूप जगत् के व्यवहार में नित्य देखा जाता है, उसके कारण 'कला कला के लिए' कहकर हम जहाँ साधारण स्वार्थ-भावना की उपेक्षा करते हैं वहाँ दिव्य भावों के प्रेरक कल्याण का स्वागत भी करते हैं। वस्तुतः इस मतभेद का कोई कारण न था पर जब मध्ययुग में कला केवल गृहार और दरवार की चीज रह गई और जब जीवन से उनका सम्पर्क न रहा तथा जीवन की साधना से हटाकर उसे वैभव में कुछ इस प्रकार मजाया गया कि विलासिता की प्रोत्साहन मिले तब 'कला कला के लिए' एक हान्यास्पद मिथ्यान्त बन गया।

अपनी प्राचीन विलासिता की विरासत में, हमने कला के जिस रूप को पाया है, आज भी हमसे अनेक उन्नी जीवन-विरुद्ध दिशा में उसे ले जाना चाहते हैं। 'कला-कला के लिए' का यह एक अत्यन्त विकृत अर्थ है। कला से नीति का बहिष्कार करने के लिए, जिसमें हमारी वासनाएँ जरा पानी पाती रहे, जरा पनपती रहे, यह एक परदा खड़ा किया गया। कला का माश्वत तत्त्व तो शिव—कल्याण—ही हो सकता है। और जीवन का उद्देश्य भी शिव की, कल्याण की साधना ही है। यह साधना व्यक्ति और समाज को लेकर अनेक रूपों में अपने को प्रकट करती है। पर इन सब रूपों में मनादन मत्त तो एक ही रहता है। कलाकार की आत्मा में जब दिव्यानन्द का उदय होता है तो वह संगीत, चित्र, काव्य इत्यादि में अपने आनन्द-विह्वल व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। इस प्रकाश में वही आनन्द, आत्मा की वही अनिर्वचनीय अनुभूति प्रकट होती है। यह अपने को साधारण मानव की अनुभूति से कुछ ऊँचे सतह पर पाती है। दिव्यानन्द के इस प्रकाश में व्यक्ति एवं समाज के कल्याण का एक सूक्ष्म

गांधीवाद की रूप-रेखा

मन्देश होना है। आनन्द तो स्वयं ही कल्याण-रूप है। बिना कल्याण के आनन्द स्थायी नहीं होता। इसलिए सच्ची कला में दिव्य आनन्द का चिर-स्फुरण है, नीति का रहस्यमय प्रकाश है। यह कला आचार और कर्मकाण्ड की जज़ीरो में बधी नहीं होती परन्तु इनसे मुक्त रहकर भी वह नीति और सदाचार के सर्वोच्च उद्देश्य को पूरा करती है। वह जीवन में अलग होकर नहीं चलती, जीवन को प्रकाशित करती और जीवन को उठाती हुई चलती है। कलाकार में जो कुछ भी सत्य, शिव और सुन्दर होता है, उसके जीवन की नाना आकृति-विकृतियों के भीतर जो एक सूक्ष्म सत्य छिपा—दबा पड़ा होता है और जिसे साधारणतः न तो दर्शक और न कलाकार ही अपने जीवन में देख पाता है वह आनन्द-विह्वलता की घड़ी में अपने-आप प्रकाशित हो जाता है। समुद्र की बाढ़ जैसे तट पर अनेक रत्नों को छोड़ जाती है वैसे ही कलाकार के अन्तःकरण में आने वाला ज्वार एक अनिर्वचनीय सत्य को मूर्तिमान कर जाता है। यही सच्ची कला है।

गांधीवाद में कला की व्याख्या

गांधीजी के तत्त्वज्ञान में कला का यही चिर-सत्य रूप दिखाई देता है। यहाँ कला आत्म-मयन का प्रसाद है। वह जीवन में कल्याण को मूर्त करती है, वह अन्त मोन्दर्य को लेकर चलती है। ऐसा नहीं कि वाह्य उनके लिए विल्कुल उपेक्षणीय है पर वाह्य में अन्तर का प्रति-बिम्ब होना चाहिए,—जैसे दर्पण में छाया होती है। वाह्य को अन्त-मोन्दर्य का दर्पण बनना चाहिए। भीतर कोई साधना नहीं, कोई अनुभूति नहीं तो वाह्य में कला का चिरन्तन सन्देश कैसे प्रकट होगा, कैसे जाग्रत होगा? यह तो कागज़ के उन रंगीन फूलों की तरह है, जिनमें जीवन

गांधी जी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप

नहीं, सुगन्ध नहीं, एक गुप्क सजावट, एक यात्रिक व्यवस्था-मात्र है।

कला को लेकर गांधीजी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। बहुत-से लोग समझते हैं कि इस महापुरुष की नाडियों में खून नहीं, उनके लिए वह कला से कोरा एक रूखा पत्थर-प्राणी है। परन्तु यह उनका मत होसकता है जो न गांधी को जानते हैं, न गांधी के तत्त्वज्ञान को जानते हैं, जिन्होंने गाँधी का गरीर देखा है पर गांधी को नहीं देखा। गाँधीजी स्वयं कहते हैं —

“इस विषय में मेरे सम्बन्ध में बहुत गलतफहमी फैली हुई है। मैं कला के दो भेद करता हूँ—आन्तर और बाह्य। और इनमें मैं किस पर तुम अधिक जोर देते हो, यही सवाल है। मेरे नज़दीक तो बाह्य की कीमत तब तक कुछ नहीं है, जब तक अन्तर का विकास न हो। समस्त कला अन्तर के विकास का आविर्भाव ही है। मनुष्य की आत्मा का जितना आविर्भाव बाह्य रूप में होता है उतना ही उसका मूल्य है।”*

इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीजी के तत्त्वज्ञान में अन्त विकास की अभिव्यक्ति ही कला का स्वरूप है। इस अन्त विकास के लिए बाह्य की सहायता की आवश्यकता बहुत कम है। वह अत्यन्त प्राकृतिक वस्तुओं में भी कला के चरम आनन्द को उद्भासित देखता है। इसीलिए गाँधीजी के कमरे में चाहे चित्र न दिखाई दे, चाहे तम्बूरे और सितार न हों परन्तु वह अपने को कला का परमपूजक मानते हैं। उन्होंने वह चीज़ ग्रहण करली है जो चित्र और वाद्य के पीछे छिपी हुई है। उन्होंने कला की आकृति को छोड़ दिया है, उसके प्राण-प्रवाह को, उसकी ‘स्प्रिट’ को ले लिया है। इसीलिए सच्ची कला उनके जीवन में, आत्म-दर्शन की माधना के रूप में, उदय हुई है। वह कहते हैं —

---

* ‘हिंदी नवजीवन’, वर्ष ४, अंक १२, पृष्ठ ८९।

गांधीवाद की रूप-रेखा

“जो कला आत्मा को आत्म-दर्शन करने की शिक्षा नहीं देती, वह कला ही नहीं है। और आत्म-दर्शन के लिए मेरा काम तो कला के नाम से विख्यात ऐसी वस्तुओं के बिना भी चल सकता है। इसी में चाहें मेरे पास तुमको बहुत कला न दिखाई दे, फिर भी मेरा दावा है कि मेरा जीवन कला से परिपूर्ण है। मेरे कमरे की दीवारें बिल्कुल सफेद हों और यदि मेरे सिर पर छप्पर भी न हो तो मैं कला का खूब उपयोग कर सकता हूँ। ऊपर आकाश में नक्षत्रों और ग्रहों की जो अलौकिक लीला मुझे देखने को मिलती है, कौन चित्तेरा या कवि उसका आनन्द मुझे दे सकता है? फिर भी यह न समझो कि कला के नाम से परिचित तमाम वस्तुओं का मैं त्याग करता हूँ। हाँ, मेरे नजदीक सिर्फ उन्हीं कला का कुछ अर्थ है जो मुझे आत्म-दर्शन में सहायक होती हो।”*

यो गाँधीजी कला की निम्नलिखित दो मुख्य कसौटी स्थिर करते हैं —

१ अन्त मुखी हो,	} वस्तुतः दोनों एक ही हैं।
२ आत्म-दर्शन में सहायक हो	

इस प्रकार की सच्ची कला न केवल कलाकार के हृदय को अननुभूत आनन्द से भर देती है वरन् वह व्यक्तिभोग्य की जगह सर्वभोग्या बनकर जनसाधारण के सूने दुःख-कातर जीवन में भी आनन्द का स्रोत बखेरती है। गाँधीजी की कला न केवल मानव-जीवन को सुखद बनाती वरन् उसे उज्ज्वल करती और ऊँचा भी उठाती है। वह जीवन के साथ साथ चलती है। यही नहीं, गाँधीजी ने उसे वैभव के कारागार से मुक्त करके सर्वसाधारण के ग्रहण करने योग्य बना दिया है।

---

* हिन्दी नवजीवन, वर्ष ४, अंक १२, पृष्ठ ८९।

गांधी जी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप

अन्त मुखा कला

जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि गांधीजी कला को अन्त मुखा क्यों मानते हैं तब हम उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मच्ची और परिपूर्ण कला वाह्य नहीं हो सकती, आन्तर कला ही सच्ची कला है क्योंकि इसमें ही जीवन का शाश्वत-नित्य प्रकट हो सकता है। जो कला वाह्य साधनों और अवलम्बनों पर जितना ही निर्भर करती है वह उतने ही अंगों में अपूर्ण और कृत्रिम है। ज्यों-ज्यों वाह्यावलम्बन बढ़ता है, कला की कृत्रिमता भी बढ़ती है। यह एक दृष्टि है। इसी दृष्टि यह है कि 'सर्वोत्कृष्ट कला व्यक्तिभोग्य न होगी, सर्वभोग्य होगी। और कला जब वाह्य अवलम्बनों में अधिक से अधिक मुक्त होगी तभी सर्वभोग्य बन सकेगी। इसलिए मैं बहुत मर्तवा यह कहना हूँ कि जो चन्द्र और असम्य नागओं में प्रकाशित नभोमण्डल को देखकर जगतकर्त्ता की लीला में तल्लीन हो सकता है उसे चित्रकार के दृश्यों में चित्रित नभोमण्डल और सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह तो प्रतिक्षण नये-नये रंग धारण करते हुए, नया मीन्द्र्य प्राप्त करते हुए आकाश में ही सब कुछ प्राप्त कर लेगा।'*

गांधीवाद कला की जो कमीटी रखता है और जो कल्याणकारी रूप उसे देना चाहता है उसे लेकर, मानकर चले तो हमें प्रत्येक स्थान पर प्राकृतिक कला का आनन्द मिल सकता है और वह वाह्य सुविधाओं एवं साधनों पर भी निर्भर नहीं करता या ज़रा और मँभालकर कहना चाहे तो बहुत कम निर्भर करता है। जब रात के तीसरे पहर निर्जन पथ पर जाते हुए आत्म-विस्मृत यात्री के कण्ठ में, उसके हृदय का आनन्द गीतों

---

* हिन्दी नवजीवन, वर्ष ५, अंक २९ पृष्ठ २२९।

गांधीवाद की रूप-रेखा

के रूप में फूट निकलता है, जब प्रभात-काल में चक्की पर बैठी हुई नवोढ़ा वहुएँ गाती है तो क्या उनमें कला का प्रकाश आपको नहीं दिखाई देता? यह सजीव, नयनाभिराम आकाश पृथ्वी के हर कोने पर दीन-से-दीन जन को भी प्राप्त है। यदि हम उसमें व्याप्त कला का स्वरूप देख सकें तो अपनी कला की परिधि को हम कितना व्यापक बना लेते हैं।

गांधी तत्त्वज्ञान ने इस अन्तर्मुखी एवं व्यापक कला की साधना को कितना सरल-सुलभ एवं उज्ज्वल कर दिया है। इस अमल-धवल प्रकाश में धुलकर कला निखर उठी है। जो कला केवल मनोविनोद की वस्तु थी उसे गांधीवाद ने जीवन के ऊँचे सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया है। उसकी दृष्टि से “इस निर्दोष, सर्वभोग्य कला का मनुष्य के आव्यात्मिक विकास में बहुत बड़ा स्थान है।” वह कला का अस्तित्व जीवन के लिए मानता है। वहाँ कला की सार्थकता इस बात में है कि वह जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा करे। गांधी तत्त्वज्ञान में कला आत्म-साक्षात्कार का एक साधन है। जीवन में एक ऐसी सीमा भी आती है जहाँ इन्द्रिय-भोग्य कला पीछे छूट जाती है। उस समय मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती और वह “आत्मा की कला में मुग्ध हो जाता है।”

कला की साधना

परन्तु इस पर एक शका उठाई जा सकती है। ओर वह यह कि उपर्युक्त अवस्था में भी क्या मनुष्य के लिए गन्ध, स्पर्श, रूप और गन्ध शून्य हो जाते हैं? यह शका एक बार उठाई गई थी। यही नहीं, यह भी पूछा गया था कि ‘यदि ऐसी ही दशा को अपना व्यय माने तब तो हमें आरम्भ में ही अपनी इन्द्रियों को शिथिल और अन्ध बनाने की आदत डालनी चाहिए?’

गांधी जी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप

उमंग गांधीजी की जीने में का उपाय दिया गया — “जल्दी न सीखिए, सिखार सीखिए। चित्रकार-शायि चित्रित मूर्त्यन्त ता धान्द शान्त तन्ने के निग बसा तन नमय उन चित्र को देखने दीया जायगा ?”

महा मूर्ति ने मनोहर चित्रों की उत्पत्ति न फेंकई हो जहाँ तो मनुष्य चित्र देखकर ही तृप्त होते मिले। उदा. बा. हो महीने मूर्ति में होनेवाले मूर्त्यन्त और मूर्त्यन्त की सीखा देखने को प्राप्त होती है नहीं मनुष्य मूर्त्यन्त और मूर्त्यन्त के चित्रों को देखने के लिए सीखे ही जायसित सेना ? साथ में जिने अभी-अभी मूर्त्यन्त और मूर्त्यन्त के दर्शन हो जाने है कि जगत् की और जाने जगत् के लिए उमरा गेड द्यत जाने को चित्र की उमरा गता है, — मूर्ति उमरा है यह भी यह गता है। परन्तु जो मूर्ति में उमरावाले भगवान् का दर्शन और चित्रित चित्र मूर्ति के ही गता गता है उसको क्या ? उहाँ प्रमाण जो अपने हृदय में निहित भव्य आकाश की सीखा देत मस्ता है उसे बाह्याकाश के चन्द्र और तारा-मन्दार के प्रति देखने गूने की दृष्टि ही रत आवश्यक्ता होगी। ज्यों-जैसे जानी ने उदा यह गाया —

या घट भीतर नान नमुन्दर,

याही में नही-नारा ।

या घट भीतर कानि-द्वारका,

याही में ठाकुरद्वारा ।

या घट भीतर चन्द्र मूर है,

याही में नवल्ल तारा ।

कहै ‘कबीर’ मुनो नई माधो,

याही में मत किरतारा ॥

उन समय उन्हें बाह्याकाश के प्रति देखने की कुछ भी अपेक्षा थी ? उस

गाधीवाद की रूप-रेखा

समय तो उनके हृदयाकाश में शब्द, स्पर्श, रूप और गन्ध की मारी मृष्टि उत्पन्न हुई थी। और यही सबब है कि उन्होंने बड़े आनन्द के साथ यह गाया था

हमसे रहा न जाय, मुरलिया की धुन सुन के।

बिना बसन्त फूल इक फूले,

भ्रमर सदा लोभाय। मुरलिया० ॥

गगन गरजे बिजली चमके,

उठती हृदय हिलोर।

विकसित कमल मेघ वर साजे,

चितवन प्रभु की ओर। मुरलिया० ॥

ताली लागी तहँ मन पहुँचा,

गैव ध्वनी फहराय।

कहै 'कवीर' आज प्राण हमारा,

जीवत ही मर जाय ॥ मुरलिया० ॥

कवीर तो जुलाहा थे और 'योग कर्मसु कीर्णलम्' इस न्याय से वे बड़े अच्छे जुलाहे होंगे। अपने बुने हुए धात में उन्होंने अनेक रंग भरे होंगे और उनकी प्रगल्भा भी की होगी। परन्तु एक समय तो उन्हें अपने बुने हुए कपड़े का और रंगे हुए कपड़े का मोन्दर्य देखने के बदले 'साई' की बुनी हुई चदरिया में कला देखने का मौभाग्य प्राप्त हुआ था, 'साहब रंगरेज' की रंगी हुई चुनर में उन्हें अनुपम कला दिखाई दी थी।

झीनी-झीनी बिनी चदरिया

और—

साहेब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी।

भाव के कुंड, नेह के जल में, प्रेम रंग दई बोर।

गांधी जी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप

दु ख का मेल छुड़ा दिया रे, खूब रंगी झकझोर ॥

कहू 'कवीर' रंगरेज पियारे, मुखपर हुए दयाल ।

सुंदर चुनरी ओढ़ि के रे, भयो हूँ मगन निहाल ॥ चुनरमोरी० ॥

कवीर बहरे होने, अन्ये होने या गूंगे होते तो भी क्या उनके आनन्द में कुछ कमी हो सकती थी ? *

कला की साधना की चार अवस्थाएँ

तो क्या इस आन्तर कला की साधना का मूर्त कला ने कुछ विरोध है ? नहीं है, और है भी । नहीं इस मानी में कि दोनों में मेल तो एक ही प्रकट होता है । विरोध है इस मानी में कि दोनों साधना की दो अवस्थाओं को सूचित करती है । आन्तर कला में मूर्त कला सम्मिलित है । आन्तर कला में वह सब मिलाया है जो मूर्त कला में है और उसमें कुछ अधिक है । इसे स्पष्ट करने हुए गांधीजी स्वयं कहते हैं —

‘परन्तु जैसे जानी को मूर्ति के दर्शन करने में कोई धृष्टता नहीं है, जानी तो मूर्ति के पास भी ईश्वर में तल्लीन होकर ही खड़ा रहेगा, उमी प्रकार अन्तर्गकाश में ने सब कुछ प्राप्त कर लेनेवाले को भी बाह्यकाश देखकर तृप्त होनेवाले से विरक्ति नहीं होती है । वह भी बाह्यकाश देखकर उतना ही आनन्द प्राप्त करेगा । और उमी प्रकार बाह्यकाश को देखकर आनन्द प्राप्त करनेवाला भी चित्रकार-द्वारा चित्रित चित्र में विरक्ति न करेगा । यदि चित्र ही देखने को मिले तो वह चित्र देखकर प्रसन्न होगा । तीनों स्थिति एक में एक अधिक स्वतंत्रता की है । और ये तीनों स्थितियाँ मनुष्य में एक समय में एक साथ भी रह सकती हैं—रहती हैं । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जान में, या अज्ञान में भी स्थूल में सूक्ष्म की

गांधीवाद की रूप-रेखा

ओर प्रयाण करता है। परन्तु आगिर आत्मा की कला अमृत है, इसमें कोई मन्देह है ? वाह्य साधनों पर अथवा इन्द्रिय ज्ञान पर आधार रखने वाली कला में जितनी आत्मा होनी है उतने ही अंगों में वह अमृत कला के समान बनती है और जिसमें आत्मा का बिल्कुल ही अभाव होगा, वह कला न होगी, केवल कृति ही बन जायगी और क्षणभंगुर होगी। उस अमृत कला का अंग जिसमें अधिक है, वह मोक्षदायी है।”*

इस प्रकार की साधना की तीन अवस्थाएँ हुईं। मध्ये में इन तीनों को हम इस रूप में रख सकते हैं —

१ जिसमें कलाकार वाह्य प्रकृति के सौन्दर्य का चित्रण करता है।

जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त या वनस्थली का चित्र।

अथवा प्रेम या प्रेम-काव्य की साधना में जैसे प्रेमी के रूप-रंग का वर्णन एवं चित्रण।

२ जिसमें वाह्य प्रकृति, जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त या वनस्थली के दर्शन में कला को देखता है।

प्रेम की साधना में जैसे प्रेमी प्रियतम के विरह में कातर और विकल होता है।

३ जिसमें अनुभूति की गति पूर्णतः अन्तःमुखी होती है और जब कलाकार को यह सूर्योदय, सूर्यास्त, वनस्थली, वाह्य प्रकृति की सब सामग्री अपने अन्तर में ही दीप्त पड़ती है।

जैसे प्रेमकी साधना में प्रेमी प्रियतम को अपने हृदय में देखता है।

परन्तु इस तीसरी अवस्था तक ही साधना का अन्त नहीं हो जाता। साधना का अन्त तो वहाँ जाकर होता है जहाँ सब बन्धन टूट जाते हैं,

---

* हिन्दी नवजीवन; वर्ष ५ अंक २९ पृष्ठ २३०।

गांधीजी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप

जब कलाकार अपनी कला के स्थूल साधन की स्थूलता में भी विगलित देखता है और जब एक सूक्ष्म अनुभूति द्वैत के परदे को हटा देती है। इसकी तुलना प्रेम की उस अवस्था में की जा सकती है जिसमें प्रियतम और प्रेमी दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। जब बूंद महामुद्र में विलीन हो जाती है, जब व्यक्ति समष्टि हो जाना है। भक्ति या उपासना की जो साधना है उसमें भी यही चार अवस्थाएँ हम देखते हैं। गांधी के जीवन में इस चरम अनुभूति का आभाम हम एक जगह पाते हैं। चरखा यो एक अत्यन्त स्थूल पदार्थ है। गांधी उसका उपासक है। माधक है। वह कातने को सुन्दर कला बताता है, वह चरखा को मोक्ष का साधन मानता है। वही गांधी दूसरी ओर कहता है, कला अन्त मुखी होनी चाहिए। यह विरोध कैसा ? पर क्या इसमें विरोध है ? मैंने ऊपर कहा है कि साधना की चोखी अवस्था में साधन की स्थूलता नष्ट हो जाती है। इसलिए वृत्तियों के अन्त मुखी हो जाने की अवस्था में स्थूल की स्थूलता के बंधन कट जाते हैं और वह मुक्ति का साधन बन जाता है। जैसे गांधी चरखे को चरखे के रूप में, स्थूल रूप में नहीं देखता, वह उसे 'स्फिड' के, चेतन के चक्ररूप में देखता है। उसका कहना है —

“मैंने चरखे को सभी के लिए मोक्ष का साधन मान कर उसका वर्णन नहीं किया है। हाँ, मेरे लिए तो वह मोक्ष का साधन है ही क्योंकि मेरी दृष्टि में चरखा कोई स्थूल चरखा नहीं है। मैंने तो उसके चारों ओर एक बड़ी सृष्टि की रचना की है। चरखे को गरीबों का जीवननुमानकर, उनके साथ प्रेम के तनु में बाँधने वाला मानकर ही मैं उसे चलाता हूँ और उसे अपनी मोक्ष-साधना का आधार मानता हूँ। सभी के लिए वह मोक्ष का साधन नहीं हो सकता है, जैसे किसी अंग्रेज को राम-नाम

गांधीवाद की रूप-रेखा

में कुछ विशेषता न मालूम होगी परन्तु तुलसीदास जी को तो रामनाम रटन के सहारे सारा जगत् ही मिथ्या मालूम होता था ।”*

इस प्रकार गांधी तत्त्वज्ञान में कला की साधना का आरम्भ तो होता है वाह्य को लेकर परन्तु धीरे-धीरे वाह्यावलम्बन, रूप और आकृति की यह आमक्ति छूटती जाती है । कला की प्रवृत्तियाँ अन्तर्मुखी होती जाती हैं । स्थूल में स्थूलता का और जड़ में जड़ता का जो आभास है वह चेतन रूप में बदलने लगता है, यहाँ तक कि स्थूल स्थूल नहीं रह रह जाता, चेतन की अभिव्यक्ति का साधन-मात्र रह जाता है ।

इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आजकल बहुत साधारण विचार और अनुभूति के लोगो में ‘कला कला के लिए’ का जो भावग्रहण किया जाता है और जो स्वयं इस वाक्य में प्रकट होने वाले मूल भावों के विपरीत है, गांधी तत्त्वज्ञान उसका विरोधी है । मेरा मतलब यह कि यदि ‘कला कला के लिए’ का यह अर्थ हो कि कला की उपासना क्षुद्र स्वार्थों के लिए, ससार की क्षुद्र ‘उपयोगिताओं’ के लिए न होनी चाहिए, उसका उद्देश्य इससे ऊँचा है, वह एक सूक्ष्म, एक चैतन्य आनन्द-प्रवाह की वस्तु है तब तो गाँधीवाद उसका समर्थक है क्योंकि सामारिक व्यवहार में या स्थूल अर्थ में चाहे ऐसी कला का उपयोग कुछ न हो परन्तु मन में शुद्ध आनन्द को प्रवाहित करने में, हमारी मनस्थिति को ऊँचाई पर ले जाने में, हमें ससार के स्वार्थ-जाल से मुक्त करके क्षण-भर के लिए ऊपर उठाने में वह अपनी असाधारण उपयोगिता प्रकट करती है । इस अर्थ में ‘कला कला के लिए’ और ‘कला जीवन के लिए’ दोनों परस्पर विरुद्ध दीख पड़ने वाले सिद्धान्त आपस में मिल जाते हैं, एक ही रूप में प्रकट होते हैं ।

---

* ‘हिन्दी नवजीवन’, भाग ५, अंक २९, पृष्ठ २३० ।

गांधीजी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप

परन्तु उस तात्त्विक एकता के होते हुए भी गांधीजी के मुँह से 'कला कला के लिए' के शब्द सुनाई न देंगे। उसका कारण है। गांधीजी एक जन-शिक्षक हैं। अपने व्यक्तित्व की चहारदीवारियों को तोड़कर वह सब से मिल गये हैं। इसलिए वह जो कहते हैं, सँभालकर कहते हैं, इन रूप में रहने का प्रयत्न करते हैं कि उसका दुरुपयोग न हो। दुरुपयोग तो सभी चीजों का होता है पर हम लोगों को अपनी ओर से दुरुपयोग करने की सुविधा क्यों देंगे ? दुरुपयोग हो भी तो कम से कम हो। जितना हम बचा सकें, बचा लें। आज जब जन-साधारण से, शिक्षित युवकों के जीवन में, मानना की, तप की, आत्मोन्नति की बड़ी कमी है, तब गांधी या गांधीवाद यदि 'कला कला के लिए' का प्रचार करे तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना अधिक है। इसलिए वह 'कला जीवन के लिए' ही मानना और कहना है। पर इन 'जीवन के लिए' का अर्थ भी सामान्य नहीं है। उसका अर्थ यह है कि जिस सत्य की प्रतिष्ठा करना, जिस शिव की, ऋषि की साधना जीवन का उद्देश्य है, उसकी अनुभूति में, उसकी प्राप्ति में उसे सहायक होना चाहिए। 'जीवन' को यदि हम साधारण मूल आवश्यकताओं के अर्थ में प्रयुक्त करने लगे तो यहाँ भी कला का उद्देश्य नष्ट हो जाता है।

उनीलिंग गांधीवाद जीवन में तपस्या को प्रधानता देता है। जिसमें जितना ही तप है, उसमें कला की उतनी ही सच्ची प्रतिष्ठा होगी। इस पर जोर देते हुए स्व० द्विजेंद्रलाल राय के मुपुत्र श्री दिलीपकुमार राय से एक बार गांधी जी ने कहा था — " मैं कहना हूँ, तपस्या जीवन में सबसे बड़ी कला है। संगीत के खिलाफ मैं हो ही कैसे सकता हूँ ? मैं तो संगीत के बिना भारत के धार्मिक जीवन के विकास का खयाल ही नहीं कर सकता। मैं संगीत की तरह तमाम कलाओं का प्रेमी हूँ। हाँ,

गाधीवाद की रूप-रेखा

कला के नाम से आजकल अनेक चीजों का परिचय कराया जाता है, मैं उनके खिलाफ जरूर हूँ। कला के लिए तो हृदय चाहिए।”*

इस पर दिलीप वावू ने कहा —“मैं भी यह नहीं मानता कि कला जीवन से बढकर है।”

गाधी जी ने कहा —“जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है। मैं तो समझता हूँ कि जो अच्छी तरह जीना जानता है, वही सच्चा कलाकार है। उत्तम जीवन की भूमिका के बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है? कला के मूल्य का आधार है जीवन को उन्नत बनाना। जीवन ही कला है। कला विश्व के प्रति जाग्रत होनी चाहिए—कला जीवन के प्रति जाग्रत होनी चाहिए।”*

साधना शिव की या सुन्दर की ?

परन्तु इतना सब होने पर भी, सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो दोनों सिद्धांतों के श्रेष्ठ प्रतिनिधियों में भी, साधना-मार्ग (Method of approach) की दृष्टि से एक बड़ा अन्तर मालूम पड़ता है। ‘कला कला के लिए’ स्कूल का साधक ‘सुन्दर’ को लेकर अपनी साधना आरम्भ करता है। वह सौंदर्य में ही सत्य का दर्शन करता है, जब गाधी अथवा गाधी तत्त्वज्ञान सत्य में सौन्दर्य का दर्शन करता है। गाधीजी सुन्दर में सत्य को देखने के क्रम को उलट कर कहते हैं —

“मैं सत्य में ही अथवा सत्य के द्वारा सौन्दर्य का दर्शन करता हूँ। मुझे तो वे तमाम वस्तुएँ, जिनमें सत्य का प्रतिबिम्ब हो, सुन्दर मालूम होती हैं—सच्चा चित्र, सच्चा काव्य और सच्चा गीत मालूम होती हैं। आमतौर पर लोगों को सत्य में सौन्दर्य दिखाई नहीं देता, उन्हें वह भय-

---

*‘हिन्दी नवजीवन’, वर्ष ३, अंक २६, पृष्ठ २१२।

गांधीजी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वरूप

कर मादूम होता है। पामर लोग मत्स्य को भीषण देखकर उसमें भागने हैं, क्योंकि मत्स्य का मीन्दर्य वे देख नहीं पाते। जहाँ मनुष्य मत्स्य में मीन्दर्य देखने लगा कि ममझना चाहिए, मनुष्य कला का दर्शन करने लगा कला-रमिऊ होने लगा।”*

इस प्रकार जहाँ कला की भावना में पहला दल ‘मुन्दर’ की प्रतिष्ठा करता है, मुन्दर की पूजा करना है, वहाँ गांधी तत्त्वज्ञान का अनुयायी मत्स्य और शिव को ही लेकर चलता है। गांधीजी का कहना है कि इन दोनों में ‘मुन्दर’ अपने आप आ जाता है। यह ठीक भी है और गलत भी है क्योंकि अन्यन्त व्यापक दृष्टि में देखे तब तो यह भी कहना पड़ेगा कि मत्स्य में शिव और मुन्दर दोनों का समावेश है। इसी प्रकार यह भी कह सकते हैं कि शिव में मत्स्य और मुन्दर आ जाते हैं। मत्स्य पूछें तो मत्स्य, शिव, मुन्दर एक ही है। किसी एक की भावना में, चरम विज्ञान की अवस्था में, अन्य सब सहज प्राप्य हैं क्योंकि जो मत्स्य है, वही शिव है और जो शिव है, वही मुन्दर है। इसलिए कला के मत्स्य भावक के लिए मुन्दर उपेक्षणीय नहीं हो सकता। कला का निर्देश करते समय भी मत्स्य, चित्, आनन्द तीनों के द्वारा हम अपनी धारणा को प्रकट करते हैं। ‘मत्स्य शिव मुन्दर’ इसी त्रिविध ब्रह्म-कला के दूसरे नाम-रूप हैं। पूर्णकला में केवल मत्स्य और शिव ही नहीं मुन्दर भी प्रकट होता है। इस कमीटी पर कमने में गांधी-वाद की कला की भावना में भी किंचित् अपूर्णता मालूम पड़ती है। तब क्या गांधीजी ने इस त्रिविध कला की परिपूर्णता को नहीं समझा है? क्या उन्होंने अपने तत्त्वज्ञान में ‘मुन्दर’ की उपेक्षा की है?

इस सम्बन्ध में मुझे एक सम्वाद की याद आती है जो गांधीजी और दानि निकेतन के कलाविद् श्री रामचन्द्रन के बीच, आज में १५

गांधीवाद की रूप-रेखा

वर्ष पूर्व, १९२४ ई० में, हुआ था। उसे दे देने से इन प्रश्नों की गुत्थियाँ अपने-आप मुलझ जाती हैं। सौन्दर्य-द्वारा सत्य-दर्शन का प्रश्न उठाकर श्री रामचन्द्रन ने पूछा —

“परन्तु क्या सत्य ही सौन्दर्य और मौन्दर्य ही सत्य नहीं है ?”

गांधीजीने कहा—“नहीं, पर मौन्दर्य क्या है, यह मुझे जानना होगा। जन-साधारण जिसे सुन्दर कहते हैं, उसे यदि तुम सत्य कहते हो तो सत्य और सुन्दरता में कोसों का अन्तर है। कहो तुम्हें अत्यन्त रूपवती स्त्री सुन्दर मालूम पड़ती है ?”

“जी, हाँ।”

“उसका चरित्र खराब हो तो भी ?”

रामचन्द्रन जरा चकराये, रुककर बोले—“जी नहीं, भ्रष्ट चरित्र स्त्री सुन्दर हो ही नहीं सकती। जो सच्चा कलाकार होगा, वह जैसा अन्तर होगा, वैसा ही बाहर दिखा सकेगा।”

“फिर तो सच्चे कलाकार की बात आई न ? सच्चा कलाकार किसे कहे, यही तो सवाल है। जो अन्तर को देखता है, बाह्य को नहीं वही सच्चा कलाकार है। सच पूछे तो सत्य से भिन्न सौन्दर्य-जैसी कोई चीज नहीं। सुक्रांत अपने जमाने के अत्यन्त कुत्प लोगो में माना जाता था। फिर भी उसके जैसा सत्यनिष्ठ कोन था ? अर्थात् सत्य का बाह्य रूप के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं। उलटा मैं तो सुक्रांत को सुन्दर कहूँगा। उसकी सत्यशीलता, उसका सत्यजात जीवन-भर का ओज उसे मौन्दर्य समर्पित करता है। ओर फिडियास जैसे चित्रकार ने भी, जिसे बाह्य रूप में खूब सौन्दर्य दिखाई देता था, सुक्रांत के मौन्दर्य को स्वीकार किया है। उसकी कलाने सत्य के मौन्दर्य को देख लिया था।”*

---

*हिन्दी नवजीवन वष ४ अंक १२ पृष्ठ ९०।

गांधीजी के तत्त्वज्ञान में कला का स्वल्प

उन सम्वाद का विश्लेषण करने में मादूम होता है कि गांधी तत्त्व-ज्ञान मन्त्रे मोन्दर्य की उपेक्षा नहीं करता, केवल रूप के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले मोन्दर्य का विरोध करता है। और चूँकि जन-माग्राण में मोन्दर्य रूप का पर्याय समझ लिया गया है, इसलिए भ्रम न होने देने के उद्देश्य में, नायना में गांधीवाद केवल मन्त्र और शिव पर ही ज़ोर देता है। उसका यह भी मतना है कि मन्त्र और शिव की मायना में प्रमाद की, आत्म-वचना की कम गुणादश है और उसमें मुन्दर अपने आप प्रकट हो जाता है। उसके विपरीत यदि मुन्दर का रंकर चलने में तो बहुत सम्भव है व्यान्या-भेद और दुरुपयोग के कारण मन्त्र और शिव की हम, अनजान में ही नहीं, उपेक्षा करने लगे। यहाँ विरोध केवल शाब्दिक है, नास्तिक नहीं है। मोन्दर्य रूप में भिन्न वस्तु है। रूप जब शरीर-भोग्य है तब मोन्दर्य आत्मानुभव का विषय है। रूप देश-काल की सीमा में सीमित है और मोन्दर्य चिन्तन तथा देश-काल की सीमा के परे है। उन मन्त्रे मोन्दर्य के द्रष्टा के हृदय में मन्त्र और शिव प्रकट होते हैं क्योंकि बिना मन्त्र और शिव की अनुभूति के सच्चा मोन्दर्य-दर्शन सम्भव नहीं है। गांधी तत्त्वज्ञान का ही अनुभूति में, इसी मन्त्रे मोन्दर्य का समर्थन है, रूप का नहीं।

और आज कला के माधक भी तो यही मानकर चलते हैं। आकृति अथवा नाम-रूप में परे जो भावानुभूति अथवा आत्मानुभूति है अवनीन्द्र ज्ञादि उसे ही चित्रकाय में प्रकाशित कर रहे हैं। एक किसी व्यक्ति के शरीर का चित्र होता है, जिसे फोटो या उसकी प्रतिच्छवि कहते हैं। पर उसमें व्यक्ति के अन्दर जो कुछ विजिष्टता है, व्यक्तित्व है वह प्रकट नहीं होता। जैसे गांधी के फोटो में 'गांधीत्व' का कोई प्रकाश नहीं, उनके शरीर को देखकर उनका अन्दाज़ नहीं किया जा सकता कि वह क्या है ?

गांधीवाद की रूप-रेखा

इसी तरह एक हत्यारा है जिसका रूप अत्यन्त मनोरम है इसलिए उसका फोटो दे देने से उसकी क्रूरता को हम प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए श्रेष्ठ कलाकार उसकी मन स्थिति को लेकर, उसकी आकृति के पीछे छिपे उसके व्यक्तित्व को, उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर उसका चित्र बनाते हैं। कविता, चित्रकला, मूर्तिकला तीनों में भावाधार को नहीं, भाव को लेकर कला की सृष्टि करने में श्रेष्ठ कलाकार ध्यान दे रहे हैं। पापी के रूप का नहीं, पाप का, प्रेमी का नहीं, प्रेम का चित्रण किया जाने लगा है। कला अब स्थूल को, नाम-रूप को छोड़ रही है और उस स्थूल के, उस नाम-रूप के पीछे जो अमूर्त सत्य है उसे प्रकट करने को उतावली है। इस प्रकार के मानस-चित्रण में अनेक कलाकारों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है।

इसलिए यदि गांधीवादी कलाकार सत्य और शिव को लेकर चलता है और दूसरे प्रकार का श्रेष्ठ कलाकार 'सच्चे' सौन्दर्य को लेकर चलता है तो दोनों एक ही स्थान पर पहुँचते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि दूसरे के लिए पथ-भ्रष्ट हो जाने की संभावनाएँ और खतरे अधिक हैं।

इन सब सब बातों का निष्कर्ष तो यही निकलता है कि गाँधी तत्त्व-ज्ञान में कला, वाह्यावलम्बनों को गौण मानकर चलती है। वह अन्त-मुखी तथा सर्वभोग्या है। साधक कला की साधना में सत्य और शिव के द्वारा सुन्दर का दर्शन करता है। सत्य में सुन्दर समाविष्ट है। दोनों स्कूलों में जो भेद है वाह्य है, तात्त्विक नहीं। दोनों स्कूलों की पूर्णता तो 'सत्य शिव सुन्दर' में ही होती है, दोनों के साधना-मार्ग (method of approach) में ही अन्तर और भेद है। आत्मदर्शी और अन्त मुखी कला की श्रेष्ठता तो दोनों ही मानते हैं। आत्मानुभूति तो स्वतः अन्त मुखी होती है और बिना आत्मानुभूति के सच्ची कला जीवन में, कृति में प्रकट नहीं होती।

६

गांधी दर्शन का नैतिक

और

आध्यात्मिक आधार

“Others abide our question—Thou art free!
We ask and ask—Thou smilest and art still
Out-topping knowledge !”

विश्व के मानस-क्षितिज पर गाँधी उस तेजोपुञ्ज-सा हैं, जो प्रकाश ही प्रकाश देता है, जलाता नहीं। और हमारी निन्दा स्तुति में परे, अपने को हर कदम पर परखता और प्रतिक्षण अन्धकार से लड़ता हुआ, आत्म-शोध की यात्रा में, अपने अविच्छिन्न आत्म-विश्वाम के साथ चला ही जा रहा है।

X   X   X   X

युग-पुरुष गाँधी के मूल में जो तत्त्वज्ञान है उसे समझने के लिए हमें उनके राजनैतिक स्तर के नीचे पैठना होगा। उनका तत्त्व-ज्ञान एक जीवित आदर्श है। वह प्रति क्षण प्रयोग करते हुए चलता है। उसका विकास उसके आचरण के अनुभवों पर आश्रित है। यह बुद्धि-विलास नहीं, जीवनव्यापी और आचरण-प्रधान प्रयोग है। गाँधीजी जो कुछ कहते हैं, उसके पीछे केवल मैथान्तिक आधार ही नहीं होता, बल्कि उनका समस्त जीवन, उनका आचरण, उनकी अनुभूति और उनका विश्वास सब कुछ होता है। हम लोग, जो बुद्धि-विलास के आदी होगये हैं, जिनका चैतन्य बेसुध है और जो अपने आत्म-विश्वाम को खोकर जीवन को टुकड़े-टुकड़े करके ग्रहण करते हैं, इन सब बातों में एक विरोध देखते हैं, पर यदि हम ठीक-ठीक अपने को देख सकें तो विरोध हमें अपने में दिखाई देगा। गाँधी जी का जीवन तो आश्चर्यजनक रूप में सामञ्जस्य और ऐक्य में पूर्ण है। वस्तुतः हमारे इतिहास में जीवन के तत्वों का इतनी मफलता और सूक्ष्मता के साथ सामञ्जस्य (मिनयेसिस) करने वाला

गांधी दर्शन का नैतिक और आध्यात्मिक आधार

दमग नहीं हुआ। उनका दृष्टिकोण नामज्जम्यान्मक दृष्टिकोण (मिन्गे-टिक्त आउटडुक) है और मुमुक्षु तथा योगमार्गी का यही एक दृष्टिकोण होनाता है।

X

X

X

X

मृत्यु की साधना

मृत्यु गांधीजी के तत्त्वज्ञान का केन्द्र है। आत्यन्तिक रूप में यही आत्म-साक्षात्कार या मोक्ष है। पर गांधीजी का आत्म-साक्षात्कार किसी बिन्दु पर जाकर समाप्त नहीं हो जाता। वह प्रति बिन्दु पर प्रकट होकर जीवन को ओत-प्रोत कर देना चाहता है। जैसे ऐसा अनन्त बिन्दुओं में बनती है और उनमें किसी ऐसे स्थान की कल्पना नहीं की जा सकती जहाँ बिन्दु न हो, वैसे ही गांधीजी जीवन को मृत्युमय देवता चाहते हैं। जैसे ऐसा में प्रत्येक स्थान पर बिन्दु है, वैसे ही जीवन में या विश्व में प्रत्येक स्थान पर मृत्यु है, पर जैसे ऐसा में साधारणतः दयांक बिन्दु का देख नहीं पाता, वैसे ही हम जीवन में मृत्यु का साक्षात्कार कर नहीं पाते हैं। यह मृत्यु-निद्रा नभी सम्भव है जब हम मदैव अपनी दृष्टि को निर्दाप और निर्मल रख सकें। जब प्रति क्षण हम अपना निरीक्षण, परीक्षण और परिष्करण करते हुए चले। गांधीजी का यही पथ है। प्रत्येक क्षण उनका जीवन साधना का एक अविच्छिन्न प्रयत्न है। वह सतत प्रयत्नशीलता और जागरूकता का जीवन है। उनमें एक निरन्तर तैयारी है। उसके अंतर्गत वे पर उसकी साधना प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक रंग में उद्योग की ओर चलती रहती है। प्रत्येक अनुभव के साथ मृत्यु पनपता है।

मे ऊपर कह चुका हूँ कि गांधी तत्त्वज्ञान में मृत्यु की कोई अलग मजिल नहीं है। प्रति जगह मृत्यु का साक्षात्कार सम्भव है, क्योंकि ऐसी

गांधीवाद की रूप-रेखा

कोई जगह नहीं जहाँ सत्य न हो। वस्तुतः जिसे हम असत्य कहते हैं, वह भी सत्य का ही एक विकृत और स्थान-दोष से दूषित रूप है। प्राचीन वेदान्त भी यही मानता था कि जगत् में जो कुछ है सब चिन्मय और आनन्दमय है और जड़ भी चेतन का अविकसित रूप है। असत्य भी सत्य का विरोध नहीं है क्योंकि सत्य के आधार से ही असत्य की स्थिति हो सकती है। इसलिए गांधी दर्शन में सर्वत्र सत्य की स्थिति है, पर उस सर्वव्यापी सत्य के अनुभव और साक्षात्कार के लिए एक विशेष मनोरचना, निरन्तर तैयारी और निर्मल अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता है।

सर्वव्यापी सत्य (जिसे गांधीजी 'परमेश्वर' भी कहते हैं) के साक्षात्कार के लिए अहिंसा की साधना, गांधी तत्त्वज्ञान का अनिवार्य अंग है। अनुभव और विचार से यह स्वयं ज्ञान हुआ है कि अहिंसा के बिना सत्य-दर्शन सम्भव नहीं है। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि अहिंसा स्वयं एक अपरिणत सत्य है या यह कि जब वह हमारे मन, वचन और कर्म में व्याप्त हो जाती है तो स्वयं सत्य का रूप धारण कर लेती है।

सत्य का साधन अहिंसा

गांधीजी कहते हैं—“सत्यमय थवाने सारु अहिंसा अज मार्ग छे” (सत्यमय होने के लिए अहिंसा ही एक मार्ग है।) अथवा “अेनु (सत्य रूपी सूरजनु) सम्पूर्ण दर्शन सम्पूर्ण अहिंसा बिना अशक्य छे”, (इसका अर्थात् सत्यरूपी सूर्य का सम्पूर्ण दर्शन सम्पूर्ण अहिंसा के बिना अशक्य है।) * गांधी तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण जगत् का अस्तित्व और विकास अहिंसा पर आश्रित है। हिंसा में कोई विकास सम्भव ही नहीं है। इतिहास की पदार्थमूलक व्याख्या (मेटेरियलिस्टिक या डाइलेक्टिकल इण्टरप्रिटेशन ऑफ़ हिस्ट्री) में

---

* आत्म कथा, द्वितीय खंड, पृष्ठ ३७८

गांधी दर्शन का नैतिक और आध्यात्मिक आधार

जिनका विश्वास है, वे अकस्मर गांधी तत्त्वज्ञान की अहिंसा की हँसी उगाते हैं, पर इसका कारण यह है कि वे अहिंसा के तत्त्व को समझ ही नहीं सके हैं, न समझने की चेष्टा करते हैं। ऊपर-ऊपर से उसे छूकर अपनी वान को पकड़ लेना चाहते हैं। वस्तुतः गांधी तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सत्य की भांति ही अहिंसा भी उतनी व्यापक है कि कोई हिंसा उसका सतारा लिये बिना खड़ी नहीं हो सकती। हिंसा तो अहिंसा का एक विकृत और म्यानच्युत (मिसप्लेस्ड) रूप मात्र है। जगत् के बड़े-बड़े हिंसायुक्त ज़ान्दोलनों के मूल में देने तो वहाँ भी हिंसा अहिंसा की स्थापना के लिए ही धम्य मानी गई है। जहाँ दूसरों के कष्ट-निवारण का भाव है, जहाँ लोगों के शोषण में व्यक्ति या व्यक्ति-समूह व्यथित हैं तहाँ वह इन शोषित लोगों के प्रति होनेवाले शोषण और हिंसा को दूर करने के लिए ही तो हिंसा करता है। मतलब यह है कि हिंसा अहिंसा में पूर्णतः स्वतन्त्र और अलग चीज नहीं, वह अहिंसा का ही गलत और विकृत प्रयोग है। ऐसी हिंसा में जो सफलता हमको कभी-कभी दिखाई देती है वह इसीलिए कि उसके मूल में अहिंसा थी और जितनी गहरी अहिंसा की यह भावना होती है उतनी ही कम हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है। इसका अर्थ यही है कि किसी कार्य के मूल में जितनी ही अधिक व्यापक और विशुद्ध अहिंसा होती है अथवा हमारा हेतु जितना ही अहिंसामूलक होता है, उतनी ही स्थायी सफलता और सुख हम अपने अथवा समाज के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यदि हेतु की भांति साधन भी अहिंसा में ओतप्रोत हो तो जो परिणाम होता है वह हिंसाहीन और स्थायी रूप में कल्याणकर होता है क्योंकि हेतु के अहिंसक होते हुए भी साधनों में हिंसा होने में जो परिणाम निकलता है वह सर्वथा हिंसामुक्त नहीं हो सकता। जैसे सार्वजनिक हित के लिए हिंसा-बल के द्वारा की हुई क्रान्ति जब साधारण अर्थ में सफल

गांधीवाद की रूप-रेखा

कही जाती है तब भी उसमें हिंसा के बीज छिपे रहते हैं, फलतः क्रान्ति-विरोधी शक्तियाँ, वस्तुतः मनुष्य न होने में, नमय पाकर, उमी हिंसा द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। और यो क्रान्तियाँ और प्रतिक्रान्तिया (काउंटर रेवोल्यूशन) होती रहती है और मार्क्सजिक कल्याण वस्तुतः अपने जीवित्य पर निर्भर नहीं करता बरन पक्ष-प्रपक्ष के हिंसा-बल की कमी ज्यादानी पर निर्भर करता है। मूल में हिंसा बनी रहती है अतः भय, पञ्चन्य इत्यादि भी बने रहते हैं।

क्षुद्र 'स्व' और महत् 'स्व'

वस्तुतः जगत् के सारे सम्बन्ध आत्म-रूप को लेकर ही हैं। 'स्व' में मनुष्य का जो प्रेम है उमीमें वह टिका हुआ है। पर यह क्षुद्र 'स्व' महत् 'स्व' का विरोधी नहीं, एक घटक, या तान्त्रिक भाषा में, बीज-रूप है। जैसे जरा-से बीज में सम्पूर्ण और विशाल वृक्ष तत्त्व-रूप में समाया हुआ है, वैसे ही हमारे छोटे-से 'स्व' में भी विराट 'स्व' निहित है। ज्यो-ज्यो हम छोटे 'स्व' को विस्तृत करने जाते हैं त्यो-त्यो हमारा प्रेम भी परिधि और गहराई में बढ़ता और परिष्कृत होता जाता है। यहाँ तक की जब क्षुद्र 'स्व', विराट 'स्व' में बदल जाता है तब किमी वस्तु के प्रति हमारा द्वेष नहीं रह जाता। ज्यो-ज्यो हमारी अहिंसा विस्तृत होती है त्यो-त्यो हमारा स्व भी विशाल और विशालतर होता है अथवा उलटकर यो भी कह सकते हैं कि ज्यो-ज्यो 'स्व' बढ़ता है त्यो-त्या अहिंसा भी व्यापक और परिष्कृत होती है। ज्यो-ज्यो हम क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठने हैं और ज्यो-ज्यो अधिकाधिक प्राणियों के प्रति हमारे मन में 'स्व'-त्व का या प्रेम का भाव जाग्रत होता है त्यो-त्यो हम सत्य की सिद्धि के निकटतर होते जाते हैं। इस तरह अहिंसा के विस्तार के साथ विराट 'स्व' का दर्शन होता है।

गांधी दशत का नैतिक और आध्यात्मिक आधार

यही आत्म-साक्षात्कार है और यही मत्त्व की मिट्टि है। शतपथ ब्राह्मण (१२।३।३-७) में कहा है—“यज्ञमेव विष्णु पुण्यकृत्येयु । वामनो ह विष्णुगम । तेनेमा नवां पृथिवी गमविन्दन्त ।” अर्थात् “यज्ञ विष्णु थे और वह वामन थे। बाद में वह धीरे-धीरे बढते गये और सर्वत्र व्याप्त हो गये।’ वामन ने विराट का यह रूपक ‘स्व’ के विकास का ही रूपक है। श्रीग-धीरे धुद्ध ‘स्व’ को बढाकर समस्त जग को आत्म-रूप कर लेना, यही मत्त्व की मिट्टि है और यही मोक्ष या आत्म-साक्षात्कार है।

आत्मशुद्धि की आवश्यकता

उन अहिंसा के लिए आत्म-शुद्धि आवश्यक है। गांधीजी ने स्वयं लिखा है—“आत्म-शुद्धि बिना जीव मान नी साथे ऐक्य नज मवाय। आत्म-शुद्धि बिना अहिंसा धर्मनु पालन सर्वथा असम्भवित छे। अशुद्धात्मा परमात्माना दर्शन करवा असमर्थ छे।’ (आत्म-कथा, द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ३७१) अर्थात् “आत्म-शुद्धि के बिना जीव मान के साथ ऐक्य की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आत्म-शुद्धि के बिना अहिंसा धर्म का पालन सर्वथा असम्भव है। अशुद्धात्मा परमात्मा का दर्शन करने में असमर्थ है।” इसी-लिए गांधीजी ने जीवन के प्रत्येक क्षण में आत्म-शुद्धि पर जोर दिया है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सब के लिए आत्म-शुद्धि मच्ची उन्नति का एक रामबाण या निःशान्त उपाय है। आत्म-शुद्धि उनके तत्त्वज्ञान का मेरुदण्ड है और इसपर उन्होंने इतना जोर दिया है कि उनका तत्त्वज्ञान आध्यात्मिक की अनेका नैतिक ही अधिक लगता है, पर ऐसा उन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए ही किया और चूँकि उन्हें धर्म को जटिलता में निकासना था इसलिए ज्ञान का एक सरल और सबकी समझ में आने योग्य मार्ग उन्होंने रखा।

गाधीवाद की रूप-रेखा

आत्मशुद्धि का अर्थ

इस आत्म-शुद्धि का मतलब 'मन, वचन और काया से निर्विकार यानी राग-द्वेष से रहित होना है।' ('शुद्ध थवु अटले मन थो, वचन थो ने काया थो निर्विकार थवु, रागद्वेषादिरहित थवु') जबतक मनुष्य स्वार्थ और तृष्णा को नहीं छोड़ता तबतक वह ऊपर नहीं उठ सकता क्योंकि तृष्णा से ही सब प्रकार की वामनाओं की मृष्टि होती है। इस सिलसिले का वर्णन करते हुए बुद्ध 'दीघ निकाय' के महानिदान सुत्तात में कहते हैं—

“इति खो पनेत आनन्द वेदन पटिच्च तण्हा, तण्ह पटिच्च लाभो, लाभ पटिच्च विनिच्छथो, विनिच्छय पटिच्च छद रागो, छन्द राग पटिच्च अज्झोसान, अज्झोसान पटिच्च परिग्गहो, परिग्गह पटिच्च मच्छरिय, मच्छरिय पटिच्च आरक्खो, आरक्ख पटिच्च आरक्खाधिकरण दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुव-पेसुज्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा सभवन्तीति।”

अर्थात् “इस प्रमाण से, हे आनन्द, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से पर्यपणा, पर्यपणा से लाभ, लाभ से निश्चय निश्चय से आसक्ति, आसक्ति से अव्यवसान, अव्यवसान में परिग्रह, परिग्रह से मात्सर्य, मात्सर्य से आरक्षा, आरक्षा से आरक्षाधिकरण—दण्डादान, शस्त्रादान, कलह, विग्रह, विवाद, तू, तू, मैं, मैं, पैशुन्य, असत्य भाषण इत्यादि अनेक पापकारक अकुशल कार्यों का जन्म होता है।” मतलब यह कि पतन की श्रेणियों का एक दूसरे से सम्बन्ध है। जब तृष्णा आई तो अन्य प्रकार की वासनाएँ आयेगी। इसलिए आत्म-शुद्धि के हेतु गाधी दर्शन में अपरिग्रह, अस्वाद, अस्तेय और इन्द्रिय-निग्रह इन चार यमों को बड़ा महत्व दिया है। लोभ और स्वार्थ का मूल ही काट देने की चेष्टा की गई है। परिग्रह, स्वाद और

गांधी दर्शन का नैतिक और आध्यात्मिक आधार

इन्द्रियलिप्सा के ही कारण मनुष्य गिरता है और विश्व के साथ उसका सघर्ष होता है। वैसे तो शुद्ध अहिंसा में इन सब यम नियमों का समावेश हो जाता है पर अहिंसा को स्पष्ट कर देने और सजगता की दृष्टि में उन्हे अहिंसा के पहरेदार के रूप में रक्खा गया है।

प्रवृत्ति-निवृत्ति का समन्वय

इस प्रकार गांधी तत्त्वज्ञान का मिश्रमिला बँडना है। मृत्यु या आत्म-नाशात्कार उसका ध्रुवतारा है। उसके लिए अहिंसा, अहिंसा के लिए आत्म-शुद्धि, आत्म-शुद्धि के लिए अपरिग्रह, अपरिग्रह के लिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के लिए अस्वाद, अस्वाद के लिए अस्तेय आवश्यक है। इसमें हम यह भी देख सकते हैं कि यद्यपि गांधी दर्शन का अन्त आध्यात्मिकता में होता है पर अपने साधन, आचार और प्रणाली में वह एक शुद्ध नैतिक साधना है। समस्त गांधीवाद नीति पर आश्रित है। वह जीवन की तात्त्विक पवित्रता में विश्वास रखता है। दूसरी बात यह कि जीवन में प्रति पग पर आत्म-शुद्धि पर जोर देने के कारण वह कर्म और आचरण-प्रधान है। सामञ्जस्यमूलक होने के कारण गांधी तत्त्वज्ञान में कर्म, धर्म और ज्ञान तीनों का अदभुत समन्वय हुआ है। ऐसा समन्वय हमें और कहीं दिनाई नहीं पड़ता। गांधी तत्त्वज्ञान निवृत्ति मार्ग का अनुसरण नहीं करता, प्रवृत्ति को निवृत्तिमूलक बनाता है। या यो भी कह सकते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच उसने एक मध्य रेखा स्थापित की है। उसने निवृत्ति की नींव पर प्रवृत्ति का भवन खड़ा किया है। निवृत्ति मार्ग का तप, त्याग, मयम सब उसने ले लिया और प्रवृत्ति या कर्म की शुद्धि में उसका उपयोग किया है। इसीलिए उसने 'आत्मशुद्धि' और 'अनामक्त समाचार' का मार्ग पकड़ा है और मानता है

गांधीवाद की रूप-रेखा

कि 'जिसे कर्म के विषय में गगन-ट्रेप है वही बढ़ होता है।' इस प्रकार निवृत्ति का लाभ वह प्रवृत्ति को देता है और प्रवृत्ति को दूषित और निष्पत्ति होने में बचा लेता है।

व्यक्ति और समाज के स्वार्थों का सामन्व्यस्य

संस्कृति और दार्शनिक प्रवृत्ति दोनों में उसने पूर्व और पश्चिम को मिला दिया है। मूलाधार तो भारतीय है पर पश्चिमी दर्शन के श्रेष्ठ तत्वों को भी उसने हजम कर लिया है। भारतीय तत्त्वज्ञान जीवन का आदर्श है। पाश्चात्य तत्त्वज्ञान जीवन की आलोचना है। पहला व्यक्ति-मूलक तथा अन्तःमुखी और दूसरा समाजमूलक तथा बहिर्मुखी है। पहला केन्द्रोन्मुखी (सेट्रीपेटल), दूसरा केन्द्रापमारी (सेट्रीफ्यूगल) है। गान्धी तत्त्वज्ञान दोनों का समन्वय है। समाजशास्त्र की दृष्टि में भी गान्धीवाद की यह बहुत बड़ी सेवा है कि उसने व्यक्ति और समाज के बीच मध्यम नहीं बरन् पूर्ण सामन्व्यस्य की घोषणा की है। कदाचित् बुद्ध के बाद नीति को लेकर मसार की जटिल समस्या को हल करने का किसी तत्त्वज्ञान ने इतना विशाल प्रयत्न नहीं किया। इसलिए गान्धी संस्कृति और गान्धी दर्शन तत्त्वतः समन्वय धर्म की पथ-प्रदर्शिका गीता की संस्कृति और गीता का तत्त्वज्ञान है। गीता के दूसरे अध्याय में ५४ से ७२ वे श्लोक तक गान्धी तत्त्वज्ञान का आधार हमें मिल जाता है। उस पर अपने सतत अनुभव, आचरण, निरीक्षण और परीक्षण में, कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन करके, गान्धी जी ने अपने जीवन के तात्त्विक आधार और अपने सिद्धान्तों की आध्यात्मिक भावना की सृष्टि की है। और विश्व को एक ऐसा तत्त्वज्ञान भेंट किया है, जो उन्हीं के शब्दों में, 'किसी भौगोलिक बन्धन में बन्धा नहीं है' और जिससे मानव जाति प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक युग में प्रकाश पा सकती है।

७

गांधीवाद और समाजवाद

[वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण]

‘ People clamour for revolutions in politics and society
It is the human soul that must revolt ’—Ibsen

“ We seem to be living in the midst of a change not only of exterior circumstances but also of inner systems of values and of the symbols that go with them. Among the various great movements in the world to-day, that led by Mahatma Gandhi shows the greatest amount of change of values and symbols. And when such a change really takes place and becomes widely established, that will indeed be revolution * * * *

As the two systems stand to-day, it is easier for Gandhism to select, adopt and use the important parts of the programme of socialism than it is socialism to adopt the more important facts of Gandhism. Thus of the two systems, Gandhism seems the more flexible and comprehensive, and therefore, probably more lasting ”—

—Richard B Gregg

“लोग समाज एवं राजनीति में क्रांति के लिए धोर करते हैं। पर असल में तो मानवीय आत्मा को विद्रोह करना चाहिए।’—डब्लिन।

“हम आज परिवर्तन के मध्य में रह रहे हैं और यह केवल वाह्य परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि उनके साथ होने वाले मूल्य एवं प्रतीक की अन्त व्यवस्था का भी परिवर्तन है। आज समाज में जो कई महान् आन्दोलन हो रहे हैं, उनमें महात्मा गाँधी द्वारा प्रवर्तित आन्दोलन मूल्य एवं प्रतीक में सबसे अधिक परिवर्तन कर रहा है और जब वस्तुतः ऐसा परिवर्तन हो जायगा और बड़े पैमाने पर उसकी प्रतिष्ठा हो जायगी तो वह सचमुच क्रांति होगी। आज दोनों (गांधीवाद एवं समाज-

गांधीवाद और समाजवाद

वाद) प्रणालियाँ जिम रूप में हैं, उनके अनुसार तो समाजवाद के लिए गांधीवाद के प्रधान अंगों को ग्रहण एवं हज़म करना उतना सरल नहीं है, जिनना गांधीवाद के लिए समाजवाद के कार्यक्रम की प्रधान बातों का चुनाव, ग्रहण एवं उपयोग कर लेना आसान है। इस प्रकार, इन दोनों व्यवस्थाओं में, गांधीवाद अधिक फैलने वाला (लचीला) एवं व्यापक है और इसीलिए अधिक टिकने वाला है।” —रिचर्ड वी० ग्रेग

[नोट—आज हमारी राजनीति के गोर-गुल में हमारे युवकों की विचार-शक्ति दब-सी गई है। जैसा कि अक्सर होता है, प्रवाह के आकर्षण ने उनको लुभा लिया है। न उनके पास इतना समय है, न इतना धैर्य है और न इतनी शक्ति है कि वे शान्ति के माथ किसी समस्या पर गूढ़ विचार कर सकें। हमारे राष्ट्रीय जीवन में, बिना किमी गभीर अध्ययन के, कुछ भी कट डालने की जो चाल चल पड़ी है, उसका आरम्भ बड़े जोर से साहित्य में भी हुआ है। राजनीति का वक्ता साहित्य में भी आया है। हम उसकी तीव्र निंदाएँ, आकाशगामी महत्वाकांक्षाएँ और जिसे चाहे जहाँ बैठा देने की प्रवृत्ति को अब साहित्य में भी देखने लगे हैं। हमारी पत्रकार-कला पर चिंतन की अपेक्षा अंग-भंगी, अध्ययन की अपेक्षा प्रचार और मतुलन की अपेक्षा अतिवाद की छाप है। जो सर्वश्रेष्ठ ‘पब्लिसिस्ट’ (प्रचारक) है, वही हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ ‘जर्नलिस्ट’ (पत्रकार) भी है।

इस तीव्र प्रवाह में कौन ठहरने की हिम्मत करता है? कल का लिबरल मौका देख, आज एक ही छलांग में, साम्यवादी बनना चाहता है। कल का साहित्य पर एकछत्र मत्ता स्थापित करने का प्रस्ताव रखने वाला सम्पादक, ग्राहक बढ़ाने के लिए, आज अराजकवाद एवं समष्टिवाद का भक्त बना हुआ है। ऐसे विपन्न समय में, जब अनाधारण गति की, न

गांधीवाद की रूप-रेखा

किं चिंतन एवं विवेचन की, आँधी वह रही है, स्वभावतः सत्य के ऊपर ससार की प्रचार-शक्ति की विजय हम देख रहे हैं। यदि ऐसा न होता, तो जिस गांधीवाद की विश्व को देन समाजवाद* से कम नहीं है और ऊँची हो तो आश्चर्य नहीं, वह यो हमारे नवयुवक लेखक वधुओ द्वारा 'फू' करके न उड़ा दिया गया होता। अपने को बुद्धिवादी कहकर भी, अपने ही कृत्यों द्वारा जो भयानक अपमान हम अपनी बुद्धि का कर रहे हैं, मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए निश्चय ही वह मनोरंजन की वस्तु है। परन्तु ऐसा होता ही रहा है। बुद्धिवाद के नाम पर चलाये गये 'स्कूल' आज अधःश्रद्धा एवं पाखंड के केन्द्र बन गये हैं।]

वर्तमान अर्थ-सिद्धान्त—उधर कुछ दिनों से, पत्र-पत्रिकाओं में, गांधीवाद एवं समाजवाद पर लेख आने लगे हैं। यह हर्ष की बात है, किंतु समीक्षा और तुलना में वैज्ञानिकता का एकान्त अभाव देखकर दुःख होता है। एक युग से समाजवाद के ऊपर ससार में साहित्य का निर्माण हो रहा है। पश्चिम से उसकी उत्पत्ति होने के कारण पश्चिम के ज्ञान की ज्यो-ज्यो हमारे गुलाम मस्तिष्क पर विजय हुई है त्यों-त्यों उसका भी प्रसार हुआ। हमारा अध्ययन प्रायः पश्चिमी साहित्य तक सीमित है। हमारे स्कूलों एवं कालेजों में सर्वत्र अर्थशास्त्र के पाश्चात्य सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती है और नभी लेखक या पत्रकार देश की समृद्धि एवं आर्थिक अवस्था के विषय में विचार करते समय इन पाश्चात्य आर्थिक सिद्धान्तों का ही सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि उन सिद्धान्तों को आज एकमात्र अर्थ-सिद्धान्तों का गौरव प्राप्त हुआ है। हम जब समाज-निर्माण की बात करते हैं, तो निश्चय ही हमारा ध्यान, जो पाश्चात्य आर्थिक सिद्धान्त

---

*इस लेख में सर्वत्र समाजवाद शब्द 'सोशलिज्म' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। —लेखक

गांधीवाद और समाजवाद

हमें आरम्भ से पढाये गये हैं और जो अब हमारे दिमाग पर काबू किये हुए हैं, उन्हीं में केन्द्रित रहता है। इसलिए समाजवाद और साम्यवाद की ओर हमारा झुकना, वर्तमान मानसिक स्थिति में, स्वाभाविक है। फिर समाजवाद पर बातचीत करते समय हमारे सामने एक गक्तिमान स्वतंत्र राष्ट्र—रूस—का चित्र रहता है, जब गांधीवाद के सामने इस प्रकार का कोई साम्राज्य नहीं। मानव-स्वभाव की दुर्बलता के कारण, नैतिकता एवं साम्राज्यवाद के विरोधी भी, साम्राज्यवाद के विनाश के नाम पर स्थापित नूतन सम्राज्यवाद की विजय देख पागल हो जाते हैं—यदि पागल नहीं तो कम-से-कम उससे प्रभावित अवश्य होते हैं, इसलिए गांधीवाद एवं समाजवाद पर विचार करते समय, उनके विचारों पर सदैव रूस की छाया रहती है और निष्पक्ष चिंतन कठिन होजाता है।

तुलना में कठिनाई—गांधीवाद एवं समाजवाद की तुलना में एक और बहुत बड़ी कठिनाई है। साम्यवाद या समाजवाद केवल पुस्तकों के ढल पर समझा जा सकता है, क्योंकि वह एक विशेष सामाजिक अर्थ-व्यवस्था का द्योतक है। उसकी 'थियरी' (सिद्धान्त) निश्चित है। गांधीवाद एक व्यापक सिद्धान्त-समूह है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को छूता है। वह जीवन की एक विशेष सुमस्कृत प्रवृत्ति (आटिट्यूड) का द्योतक है। उसमें राजनीति, समाजनीति, धर्मनीति एवं अध्यात्म सबका समावेश है और वह जीवन की ऐसी माधना है, जिसका महत्त्व 'थियरी' (सिद्धान्त) की अपेक्षा उसके आचरण (प्रेक्टिस) में ही अधिक है। कोई मनुष्य गांधीवाद को तबतक पूर्णतः नहीं समझ सकता, जबतक उसने उसके अनुसार एक विशेष जीवन-क्रम को ग्रहण न कर लिया हो, जब तक उसने अपना सारा व्यक्तिगत जीवन भी उस साँचे में ढाल न लिया हो। गांधीवाद में व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के आचरण की

गांधीवाद की रूप-रेखा

विभाजक सिद्धान्त-रेखा नहीं है। उसमें इनके अलग-अलग टुकड़े नहीं हैं। गांधीवाद में मन-वचन और कर्म अथवा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की एकरूपता, एकरसता, एकमयता आवश्यक है। जब एक समाजवादी का जीवन-यापन का प्रकार उन मजदूरों एवं किसानों के औसत जीवन से बिल्कुल भिन्न, विलासितामय भी, हो सकता है, तब शुद्ध गांधीवादी के लिए सीधा-सदा अपरिग्रहपूर्ण जीवन बिताना आवश्यक है। गांधीवाद अपने साधकों से उन लोगों के निकट सम्पर्क में आने की आशा करता है जिनकी सेवा करने का वे दम भरे। इस प्रकार वह समाज के आदृत वर्ग और दीन वर्ग के बीच की खाई को न केवल वाणी, वरन् व्यवहार से भी, भरना चाहता है। मतलब यह कि गांधीवाद पूर्णतः केवल लिखित सिद्धान्तों के बल पर नहीं समझा जा सकता।

गांधीवाद और समाजवाद की समानताएँ

गांधीवाद और समाजवाद दोनों के प्रवर्तकों के हृदय में पीड़ित विश्व के लिए जो गहरी समवेदना है, उसीसे इनका जन्म हुआ है। इसलिए स्वभावतः अनेक बातों में दोनों की आश्चर्यजनक समता है। मुख्य समानताएँ ये हैं —

- १ गांधीवाद एवं समाजवाद दोनों ही समाज की वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट हैं।
- २ दोनों ही वस्तुओं के सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण लेकर चलते हैं।
- ३ दोनों ही प्रत्येक वस्तु का नया मूल्य आकना चाहते हैं।
- ४ दोनों ही क्रान्तिकारी और विप्लवी हैं।
- ५ दोनों का उद्देश्य है कि ससार में प्रत्येक प्राणी को पेट-भर रोटी और जरूरत-भर कपड़ा तथा जीवन-यापन की अन्य आवश्यक

गांधीवाद और समाजवाद

सामग्री प्राप्त हो तथा उसे अपनी प्रतिभा का विकास करने के मय साधन मुलभ हों ।

६ दोनों समाज की विषमता दूर करने को उत्सुक हैं तथा समाज के भिन्न वर्गों के बीच जो एक दुर्लघ्य खाई आ गई है, दोनों उसे भरना चाहते हैं ।

७ इन दोनोंवादों के प्रवर्तकों के हृदय में पीडित, श्रृंखलाबद्ध तथा दलित जनता की मुक्ति और उत्थान की ज्वाला है ।

८ दोनों राजनीतिक स्वाधीनता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता के भी समर्थक हैं ।

९ दोनों का स्वराज्य छोटे-से-छोटे और नगण्य सबके लिए है ।

१० दोनों सीधे युद्ध की प्रणाली (Direct Action) में विश्वास रखते हैं ।

गांधीवाद समन्वयात्मक है—पर इन समानताओं के होते हुए भी, दोनों के दृष्टिकोण, लक्ष्य की दूरी और साधनों में महत्वपूर्ण अन्तर है । और ये अन्तर ऐसे हैं कि सब मिलाकर दोनों विषम-से लगते हैं । गांधीवाद का लक्ष्य जहाँ व्यक्ति का विकास वा उसकी मुक्ति और समष्टि की पुष्टि दोनों हैं, तहाँ समाजवाद व्यक्ति की उतनी चिन्ता नहीं करता । उसका दृष्टिकोण केवल समष्टिगत है । इस दृष्टि से एक सीमा तक समता होते हुए भी गांधीवाद की अपेक्षा समाजवाद अधिक अपूर्ण है । गांधीवाद समन्वयात्मक धर्म है, जब समाजवाद विभेदात्मक है ।

गांधीवाद की भांति, समाजवाद के मूल में भी सामान्य जन-ममूह की सेवा का भाव है । इस सेवा को सार्थक और स्थायी करने के लिए दोनों ही नसार की वर्तमान व्यवस्था में अधिक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और समता लाना चाहते हैं । दोनों ही नवीन दृष्टियों से नव

गांधीवाद की रूप-रेखा

वस्तुओं पर विचार करते हैं एवं उनका फिर से मूल्य आँकना चाहते हैं।

वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के विरोधी—सत्तार में आज जो विपम अर्थ-व्यवस्था चल रही है, दोनों उमके विरुद्ध एक नयी अर्थ-भावना पैदा कर रहे हैं। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी अर्थ-व्यवस्था का अस्तित्व समाज में फैली हुई उसकी साख एवं उसके प्रति विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर है। गांधीवाद और समाजवाद दोनों, वर्तमान अर्थ-व्यवस्था की साख एवं उसके प्रति जन-साधारण में जो विश्वास है, उसे कमजोर बना रहे हैं और नये मूल्याधार तथा नई साख (a new set of values and credits) का निर्माण कर रहे हैं। समाजवाद ने अपने समता के सिद्धान्त के द्वारा समाज के वर्तमान विपम विभाजन और समाज में ऊँच-नीच के भाव एवं अहंकार को दूर करने का प्रयत्न किया है। गांधीवाद भी समाज-निर्माण तथा समाज के श्रम-विभाजन में मनुष्य की तात्त्विक एवं सामाजिक समता पर जोर देता है और आर्थिक विषमता को हटाकर अधिक-से-अधिक आर्थिक समानता पैदा करना चाहता है। वह समाज में ऊँच-नीच के वर्गीकरण का प्रबल विरोधी है और उसकी परिधि में अलग-अलग काम करते हुए प्रत्येक वर्ग का सम महत्त्व है।

इसीलिए गांधीवाद एवं समाजवाद दोनों ने पिछड़ी एवं गिरी हुई जातियों को आश्वासन दिया है और दोनों ने उनकी टूटती हुई आशाओं को पुन जगाया है। दोनों ने सर्वसाधारण को अपनी शक्ति को अनुभव करने और अपने उद्धार एवं उत्थान में उसका उपयोग करने का अवसर दिया है तथा उनके आत्म-विश्वास को पुष्ट एवं विकसित किया है। सर्वसाधारण के लिए दोनों आन्दोलनों में पर्याप्त आश्वासन और अपील है।

गांधीवाद और समाजवाद

कौन अधिक क्रान्तिकारी योग श्रेष्ठ है ?

गांधीवाद अग्रजक है—भारत में प्रायः समाजवाद को क्रान्तिकारी एवं गांधीवाद को प्रतिक्रियावादी (reactionary) कहने का मन्ता फैलन चल निकला है। इसका कारण यह है कि हमने क्रान्ति शब्द मुना तो है और उसे ग्रहण भी कर लिया है पर उनका अर्थ समझने और उसपर गभीरतापूर्वक विचार करने का प्रयत्न हम नहीं करते। केवल ऊपरी बातों को ले लेते हैं और तत्त्व की बातों पर विचार ही नहीं करते। गांधीवाद को प्रतिक्रियात्मक कहना इसका एक प्रबल प्रमाण है। मुझे याद है, एक बार जवाहरलाल ने कहा था—‘गांधीवाद बहुत आगे की चीज है’ और अभी-अभी (१९३६ मार्च) उन्होंने लन्दन में कहा था कि गांधी जी एक प्रबल क्रान्तिकारी हैं। गांधीवाद को प्रतिक्रियात्मक कहते मुनकर किसी भी विचारक को केवल हँसी आ सकती है। जो लोग समाजवाद को गांधीवाद में अधिक क्रान्तिकारी समझते हैं वे भ्रम में हैं। समाजवाद (विशेषतः रूस में उसका जो रूप हम देखते हैं) अपनी सफलता के लिए प्रायः उन्हीं माघनों पर निर्भर करता है जिनपर साम्राज्यवाद निर्भर है। वह साम्राज्यवाद की भाँति ही, सैनिक एवं पुलिस की हिंसा की नहायता लेता है और समाज के नियन्त्रण के लिए उसके पास वे ही माघन हैं, जो साम्राज्यवाद के पास हैं। गांधीवाद इस प्रकार की किसी हिंसा का आश्रय नहीं लेता, वरन् वह साम्राज्यवाद के इस हिंसक माघन एवं आधार को तोड़कर उसके स्थान पर एक विलकुल ही नवीन आधार एवं माघन कायम करना चाहता है। इस दृष्टि में वह स्पष्टतः समाज-व्यवस्था के भाव-मूल में कहीं अधिक क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहता है। समाजवाद जब वहीं मनुष्य को जानवर समझकर और उसकी

गांधीवाद की रूप-रेखा

वही पुरानी मनोवृत्ति लेकर चलना चाहता है, तब गांधीवाद सम्पूर्णतः उस हिंसा की शक्ति की अनिवार्यता को चुनौती देकर एक नवीन मानसिक निर्माण के आधार पर समाज की रचना करना चाहता है। इसके लिए यह समाजवादों के लिए आवश्यक सैनिकता की साख की जगह उससे कहीं क्रांतिकारी और श्रेष्ठतर साख की स्थापना करना चाहता है। अभी तक सत्सार की समस्त शासन-पद्धतियाँ एवं समाज-व्यवस्थाएँ हिंसा के आधार पर ही सघटित हुई हैं। इसमें समाजवाद एवं साम्राज्यवाद दोनों का जो वर्तमानरूप है, वह हिंसा के ऊपर ही खड़ा है, उनकी मफलता हिंसा के ऊपर ही आश्रित है। जब रूप में परिवर्तन होगया है, तब भी दोनों के (शक्ति ग्रहण करने के) मोत एक है। इस विषय में स्पष्टतः गांधीवाद अधिक क्रांतिकारी है। वह समाजवाद की अपेक्षा कहीं नवीन आधार पर समाज का निर्माण करना चाहता है। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस शासन-पद्धति में प्रजा पर जितने ही कम नियंत्रण एवं कानून की जरूरत पड़ती है, वह उतनी ही विकासित, परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से भी सैनिक हिंसा या सैनिक बल पर प्रतिष्ठित समाज-पद्धति या शासन-व्यवस्था की अपेक्षा अहिंसा के आधार पर प्रतिष्ठित समाज-पद्धति या शासन-व्यवस्था श्रेष्ठ है। गांधीवाद समाजवाद के बहुत आगे जाना चाहता है और वह एक प्रकार का अराजकवाद (एनार्किज्म) है।

व्यवस्था के मूल में—प्रत्येक सगठन, व्यवस्था या शासन का आधार क्या है? अपनी इकाइयों या घटकों (units) की वफादारी। परन्तु जहाँ यह वफादारी स्वप्रसूत हो, बिना जोर-जबरदस्ती के हो, वही वह स्थायी हो सकती है और वही व्यवस्था अधिक अच्छी तरह चल सकती है। जहाँ यह व्यवस्था इकाइयों अथवा घटकों (units) की सर्वथैव स्वेच्छा-

गांधीवाद और समाजवाद

कन स्वीकृति पर नहीं, बरन् किसी बाहरी दबाव—'फोर्स'—पर निर्भर है, तहाँ समाज स्पष्ट अर्थ यह है कि वह बफादारी, जबरदस्ती, उग्र-समाज, लायम की गई है और उसे कायम रखने के लिए जोर-जबर्दस्ती की आवश्यकता पनी रहेगी अथवा वह तबतक ही चलेगी जबतक उस जबरदस्ती के माधनों में दुर्बलता नहीं आती या जबतक एकाइयाँ अथवा घटकों में उस शक्ति का भय बना है और उनमें उस जबरदस्ती के प्रति विद्रोह करने की शक्ति नहीं है। समाज में प्रत्येक प्रकार के सैनिकवाद (Militarism) का जन्म उसी जोर-जबरदस्ती में अपने मित्रान्तों को मन-दाने की भावना एवं स्थिति में होता है और उसी कारण समाज में नदीय असंतोष एवं विद्रोह के कारण बने रहते हैं। जो शासन या तब जितनी ही अधिक माना में सैनिकता के बल पर तिष्ठित होगा, उनमें विद्रोह के उतने ही अधिक कारण मौजूद होंगे। समाज-व्यवस्था के इस तात्त्विक सिद्धांत पर विचार करने पर मानना पड़ता है कि गांधीवाद जिस तब या समाज-व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना चाहता है, उसमें समन्वात्मक शक्तियाँ अधिक श्रेष्ठ हैं और उनमें अधिक स्थायी एवं स्वेच्छापूर्ण बफा-दारी पाई जा सकती है।

समाज-निर्माण में प्रतीक का महत्व और गांधीवाद द्वारा

उसका श्रेष्ठतर उपयोग

मनोविज्ञान का विद्यार्थी जानता है कि प्रतीक (symbols), प्रेरणा के रूप में, समाज-निर्माण में बहुत बड़ा भाग लेते हैं। जन-मन पर प्रतीकों का अभिमत प्रभाव पड़ता है। गांधीवाद ने अपने उद्देश्य के निम्न के लिए प्रभावशाली प्रतीकों का निर्माण किया है। चरखा और खादी क्या हैं? ये वे प्रतीक हैं, जिनके द्वारा समाज-श्रेणी की विषमता दूर करके

गांधीवाद की रूप-रेखा

सामाजिक ऐक्य पैदा करने का प्रयत्न किया गया है। वेश-भूषा पर प्रतिष्ठित श्रेणी-भेद को खादी निर्मूल करती है और, एक सीमा तक, ऊँच-नीच की सामाजिक भावना को कम करती है। यह विलासिता की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों पर एक अकुश है (It is a great leveller of tendencies) समाज में अभी तक वस्त्र-सम्बन्धी वडप्पन की भावना रही है, उसपर इसने प्रबल प्रहार किया है। समाजवाद में इस प्रकार का कोई प्रतीकात्मक (symbolic) नियंत्रण नहीं है। यह ठीक है कि रूस में भी लोग सीधे-सादे वस्त्र पहनते हैं, पर उसका कारण आर्थिक कठिनाई और आवश्यकता है, जब खादी ऊँच-नीच की सामाजिक भावना एवं अर्थमूलक सामाजिक विपमता को नाश करनेवाले प्रतीक के रूप में अपनाई गई है। गांधीवाद में खादी आवश्यक है, जब समाजवाद में इस प्रकार के विपमतानाशक सरल वेश-विन्यास को कोई प्रतीकात्मक महत्व प्राप्त नहीं है। सच पूछिए तो वस्त्रों की मर्यादा और विपमता से सामाजिक मर्यादा और विपमता का जो मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध है, उसे समाजवाद ने समझा ही नहीं है। रूस के बाहर—जर्मनी, इंग्लैंड फ्रांस, अमेरिका—के, एवं एक सीमा तक रूस के भी, समाजवादियों ने अपनी जीवन-विधि एवं सामाजिक मर्यादा का सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक आधार वहीं रखा है, जो साम्राज्यवादियों का है। दोनों हिंसा (सैनिक बल) और घृणा के ऊपर आश्रित हैं। समाजवाद सत्ताधारी वर्ग के उन्मूलन के लिए, उनके प्रति घृणा फैलाकर, अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, पर खादी के मूल में दीन एवं दलित समूह के प्रति सहानुभूति एवं प्रेम की भावना है। समाजवाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति घृणा फैलाकर जो कुछ करना चाहता है, वही गांधीवाद (खादी को अपनाकर) दलित एवं दीन समूह के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति का सन्देश देते हुए करना चाहता है। समाजवाद

गांधीवाद और समाजवाद

एक वर्ग-विशेष के प्रति विनाशात्मक प्रवृत्ति रखता है और गांधीवाद सर्वसाधारण के प्रति रचनात्मक प्रवृत्ति रखता है ।

विस्तृत अपील और अनुभव की एकता—इसके अतिरिक्त खादी का यह प्रतीकात्मक साधन कुछ ऐसा है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को गांधीवाद द्वारा निर्दिष्ट समाज-रचना में नित्य सहायक होने का मार्ग स्पष्ट कर देता है । इस नवीन समाज-विधान एवं अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में, प्रत्येक व्यक्ति, चरखा चलाकर या खादी पहनकर, सहायक हो सकता है और प्रत्येक के सामने समाज-सेवा का एक अत्यन्त मुलभ एवं सरल मार्ग है । छोटे-बड़े, धनी-निर्धन प्रत्येक व्यक्ति में गांधीवाद इस कार्य में हाथ बटाने की आशा कर सकता है । उसकी 'अपील' अधिक विस्तृत और व्यापक है । यहाँ हम यह भी देखते हैं कि गांधीवाद में वचन एवं कर्म की एकता है । गांधीवाद अपने प्रत्येक अनुयायी से शरीर-श्रम (बौद्धिक श्रम नहीं) की उम्मीद करता है, जब समाजवाद मुख्यतः मजूरों का पृष्ठपोषक होने की घोषणा करके भी, अपने अनुयायियों से मजूर-जीवन के निजी व्यावहारिक अनुभव एवं अनुभव की एकता की अनिवार्य आशा नहीं रख सकता । अमेरिकन लेखक और विचारक, श्री रिचर्ड बी. ग्रेगने इस बात का जिक्र करते हुए ठीक ही लिखा है—“If socialism is primarily a programme for the manual worker, who make up the mass of the people, then those who profess it ought all to do some manual work, both as a symbol and so as to develop, through a common experience, a unity of attitude and understanding ” अर्थात् “यदि समाजवाद मुख्यतः शरीर-श्रमिकों (जिनकी समाज में सब से अधिक सख्या है) का कार्यक्रम है, तो उसके अनुयायियों में से प्रत्येक का धर्म है कि कुछ-न-कुछ शरीर-श्रम करे—एक प्रतीक की दृष्टि में और इसलिए भी कि सर्वनिष्ठ (Common) अनुभव

गांधीवाद की रूप-रेखा

द्वारा आचरण एवं विश्वास की एकता का विकास हो।" इस प्रकार एक जीवन-क्रम की अनुभूति लाने एवं उसे घनीभूत करने के लिए गांधीवाद दैनिक अभ्यास एवं कार्य की व्यवस्था करता है। वह अभ्यास-द्वारा धीरे-धीरे एक ऐसी जीवनचर्या का निर्माण करता है, जिसमें दीन-वर्ग (मजूर, किसान आदि) एवं विशिष्ट-वर्ग के बीच का अन्तर बहुत कम होजाता है। एक बात यह भी है कि गांधीवाद तत्क्षण प्रत्येक के लिए समाज की सेवा एवं भलाई का एक मार्ग प्रदान करता है और ऐसा करने हुए भी वह समाज-सेवा की अन्य विधियों में हस्तक्षेप नहीं करता। वह प्रत्येक को, अपनी जीविका या निश्चित कार्य में हस्तक्षेप दिये बिना, नूतन समाज-निर्माण में महायक होने का मौका देता है। स्त्रियाँ, अपना घर छोड़े बिना, चर्खा चलाकर, खादी पहनकर अथवा अपरिग्रह के द्वारा, इसमें सहायक हो सकती हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, पगु तथा ऐसे लोग भी जो सरकार या संगठित सत्ता के विरुद्ध स्पष्टतः खड़े नहीं हो सकने पर जिनमें अपनी मातृभूमि के प्रति अथवा दीन वर्ग के प्रति प्रेम और महानु-भूति है, मतलब सभी तरह और स्थितियों के आदमी गांधीजी के कार्य-क्रम में कुछ-न-कुछ सहायता कर सकते हैं। गांधीवाद उस मूल की भांति है, जिससे सब रोशनी ले सकते हैं, उस आकाश की भांति है, जिसके नीचे सब सो सकते हैं और उस धर्म की भांति है जिसे सब अपना सकते हैं और जिसकी स्थापना में सब सहायक हो सकते हैं। गांधीवाद जीवन का एक परिपूर्ण तत्त्वज्ञान (A comprehensive philosophy of life) है। यह नैतिक है और यह राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और आर्थिक भी है क्योंकि यह जीवनव्यापी है, जीवन के प्रत्येक स्तर और सम्पूर्ण मानव-जाति को स्पर्श करता है। श्री ग्रेग के शब्दों में ("It provides a common bond between all groups")

गांधीवाद और समाजवाद

‘वह सभी वर्गों के बीच एक सामान्य स्नेहमूत्र पैदा करता है।’

क्या गांधीवाद अव्यावहारिक है ?—कुछ लोग यह भी कहते मुने जाते हैं कि गांधीवाद अव्यावहारिक है। इससे बटकर भ्रमात्मक बात नहीं हो सकती। जो वाद कार्य एव वाणी की एकता पर सबसे अधिक जोर देता हो, वह अव्यावहारिक हो कैसे सकता है ? गांधीवाद तो सैद्धान्तिक (Theoretical or academic) की अपेक्षा व्यावहारिक ही, आचार-प्रधान ही अधिक है। सच तो यह है कि इतना सब जो मैं लिख रहा हूँ, गांधीवाद की स्फुट रूप-रेखा मात्र है, ये सब उस चीज के टुकड़े हैं। वाणी या लेखनी की भाषा में वह पूरी तरह न समझा जा सकती है, न समझाया जा सकती है, उसकी एक झलक-भर दी जा सकती है। उनके लिए सर्वोत्तम भाषा कार्य की ही भाषा है। उसके जो कार्यक्रम हैं, उन्हीं में वह प्रकट होता है। इसके विरुद्ध समाजवादी के नित्य के आचरण द्वारा समाजवाद के कार्यक्रम में सहायक होने की बिल्कुल सुविधा नहीं है। उस के बाहर रहनेवाले विराट मनुष्य-समुदाय के लिए समाजवाद या साम्यवाद के सम्बन्ध में काम करने का एक ही सर्व-मुलभ साधन है और वह यह कि वाणी या लेखनी द्वारा उसका प्रचार करे या सभाओं में जाकर उसपर बोलनेवाले वक्ताओं के व्याख्यान मुने और पत्र-पुस्तकों में उसका अध्ययन करे। गांधीवाद अपने अनुयायियों या प्रशंसकों को कहीं अधिक व्यावहारिक एव प्रत्यक्ष रचनात्मक मार्ग एव साधन प्रदान करता है। खादी का ही कार्यक्रम लेलीजिए। सैद्धान्तिक एव मनोवैज्ञानिक प्रभाव के अतिरिक्त यह देश के कोटि-कोटि आदिमियों को, जिनमें भयंकर बेकारी और गरीबी है, तुरन्त सहायक सिद्ध होनेवाला एक अतिरिक्त धन्वा देता है। यह उनके समय के अपव्यय को रोकता है और बेकारी से फैलनेवाली अनेक कुरीतियों एव कुविचारों तथा कृत्यों

गांधीवाद की रूप-रेखा

से व्यक्ति एवं समाज को बचाता है। इन बेकार आदमियों की तुरन्त की गरीबी एवं आवश्यकता की समस्या को भी, कुछ अंश में, हल करने का प्रयत्न करता है। इसके विरुद्ध समाजवाद या साम्यवाद अपनी सफलता के लिए इनकी गरीबी और इनके कष्ट बढ़ाना चाहता है। उनके दुःख को सीमा तक पहुँचा देना (ताकि प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सके), उसके ओजस्वी (dynamic) कार्यक्रम का एक अंग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह इस बात का द्योतक है कि समाजवाद की नींव बड़ी कमजोर है और वह मानव जाति का कोई शाश्वत विज्ञान या स्थायी कार्यक्रम नहीं हो सकती, वरन् एक विगेष अवस्था में, असह्य दुःख एवं कष्ट से पैदा होनेवाली आन्दोलित मन (Unbalanced mind) की चिड़ एवं प्रतिक्रिया का द्योतक है। वह आपद्धर्म है। समाजवाद की सफलता के लिए समाज में भयंकर बेकारी, गरीबी, होड़ और शोषण का होना आवश्यक है। उसकी सफलता समाज की एक दुःखद अवस्था पर निर्भर है, जब गांधीवाद प्रत्येक समय और प्रत्येक अवस्था में व्यवहार्य है और जीवन की प्रत्येक दिशा में, समाज के प्रत्येक कार्य-क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जा सकता है। गांधीवाद की इस विशिष्टता का कारण यह है कि जहाँ साम्यवाद, सब मिलाकर, केवल आर्थिक दृष्टिकोण को प्रधानता देता है और उसी के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहता है, तहाँ गांधीवाद आर्थिक ही नहीं, नैतिक और सामाजिक दोनों—मतलब सम्पूर्ण मानवीय—दृष्टिकोण को लेकर चलता है और उन सबके समन्वयात्मक आधार पर समाज का निर्माण चाहता है। थोड़े में यो भी कह सकते हैं कि समाजवाद विभेदात्मक, विश्लेषणात्मक है और इसी कारण विनाशात्मक अधिक है, जब गांधीवाद समन्वयात्मक, सामञ्जस्यात्मक है और इसी कारण रचनात्मक अधिक है। समाजवाद सम्पूर्ण मानव-जीवन को स्पर्श नहीं करता, न उसकी

गांधीवाद और समाजवाद

सम्पूर्ण समस्याओं का कोई हल रखता है। वह जीवन की समस्याओं से सम्बन्ध रखने वाले आन्दोलन-समूह का एक अंग-मात्र है, जब गांधीवाद जीवन की प्रत्येक दिशा में अपना दृष्ट और अपना समाधान लेकर चलता है। गांधीवाद केन्द्रोन्मुखी (Centripetal) अधिक है, पर उचित सीमा तक केन्द्रापसारि भी है या यो कहें कि वह भावना (Spirit) एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति में केन्द्रोन्मुखी और समाजहित के आर्थिक साधनों के वेट-वारे के विषय में केन्द्रापसारि (Centrifugal) है, जब समाजवाद केवल केन्द्रापसारि है। गांधीवाद व्यक्ति को अपनी पूर्ण—नैतिक, आध्यात्मिक-उन्नति का मौका देकर भी समाज-हित को नहीं भूलता, जब समाजवाद में व्यक्ति की कोई स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं है, वह समाज की एक इकाई या घटक (Unit) मात्र है।

वर्तमान का वाता और भविष्य का निर्माता—भारत को ले तो अपनी प्रकृति के कारण ही गांधीवाद जब भारत की घोर गरीबी और बेकारी का एक हल (किन्तु वह आंशिक और अपूर्ण ही हो), चर्चा और सौदी के रूप में, रखता है तब समाजवाद के पास देश के सर्व-साधारण में फैली भयंकर गरीबी और बेकारी का कोई इस समय काम देनेवाला—‘इमीजियेट’—हल नहीं है। वह तुरन्त कोई उपाय, या हमारे कष्टों को दूर करने का कार्यक्रम, हमारे सामने नहीं रखता। जैसे उसका हमारे वर्तमान से सम्बन्ध ही नहीं है—वह सब सुदूर भविष्य की बातें करता है। वह उस काल्पनिक स्वर्ग के स्वप्न दिखाता है, जब एकाएक ससार की जनता विद्रोह कर उठेगी और ससार में आनन्द छा जायगा। तब तक वह ससार का कष्ट और दुःख बढ़ाने के लिए एक ओर शोषक वर्ग की शोषण-वृत्ति को मन ही मन धन्यवाद देगा और दूसरी ओर शोषक वर्ग के विरुद्ध जनता में प्रचार करेगा। एक माँ का वच्चा भूख

गांधीवाद की रूप-रेखा

से छटपटा रहा है, उसकी भूख तुरत हल चाहती है परन्तु समाजवादी के पास उसका कोई हल नहीं है। उसका हल वच्चे के जीने की अपेक्षा भूख से घुट-घुटकर उसके मर जाने पर अधिक निर्भर है, क्योंकि इससे माता के हृदय में वर्तमान समाज के प्रति क्षोभ उत्पन्न होगा और कल्पित क्रान्ति नजदीक आयेगी। यह डाक्टर की सफलता के लिए रोग बढ़ाने की नीति है। मुझे याद है कि १९३५ के अत या ३६ के आरम्भ में प्रसिद्ध समाजवादी मराठी कवि और लेखक (तथा उस समय भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट दल की कार्य समिति के एक सदस्य), श्री पी० वाई० देशपांडे ने, अपने एक लेख* में, इसी आधार पर, समाज-सेवा के सभी प्रकार के कार्यों को अनावश्यक एवं प्रतिक्रियात्मक बताया था। उनके विचार से ग्राम-सेवा, किसानों के कष्ट दूर करने के प्रयत्न, विहांग-भूकम्प की सेवाएँ सभी अनावश्यक एवं प्रतिक्रियात्मक हैं। इनकी क्रान्ति को नजदीक लाने के लिए हम सब को सब कार्य बंद कर देने चाहिए। समस्त क्रान्तिकारी समाजवादियों की सर्वत्र वही नीति रही है जिसका निर्देश श्री देशपांडे ने किया है, क्योंकि समाज-सेवा के अथवा पीड़ितों की पीड़ा दूर करने के प्रत्येक कार्य से उनकी क्रान्ति की गति रुकती है। यह कुछ इस प्रकार की बात हुई कि वे चाहते हैं, हमारी क्रान्ति सफल हो इसलिए लोगों के दुख में तेजी से वृद्धि हो। सच्ची बात तो यह है कि चर्खा और खादी-जैसे साम्यभाव लाने वाले या कम-से-कम साम्यभाव के प्रवर्तक प्रतीक के प्रति समाजवादियों एवं साम्यवादियों में जो इतनी उपेक्षा है, उल्टे मिल के एवं अवसर पड़ने पर विदेशी कपड़े तक पहनने की जो प्रवृत्ति है, वह इसी नीति और भावना का फल है। मतलब यह कि गांधीवाद जब वर्तमान और भविष्य दोनों का

---

*अंग्रेजी 'हितवाद' नागपुर में यह लेख निकला था।

गांधीवाद और समाजवाद

कार्यक्रम है, नव समाजवाद तुरन्त (इमोजियेट) को छोड़ देता है, उसके द्वारा मुझसे हुए परिवर्तनों की सिद्धि के लिए किसी नीति को कार्यान्वित करना इन का, लम्बा रास्ता है और उसमें समय भी अधिक लगता है। वही बातें गांधीवाद अपने नित्य के व्यावहारिक आदर्शों में शीघ्र करने का दावा करता है।

गांधीवाद का एक सच्चा अनुयायी व्यक्ति तो करीब-करीब उस 'स्टेज' पर पहुँच चुका होता है, जिसकी कल्पना समाज-रचना के विषय में समाजवाद करता है। एक गांधीवादी साधक ने अंग्रेजों को अपना-कर अपनी आवश्यकताएँ कम कर दी हैं, वह मोटा खाता, मोटा पहनता है। वह गाँवों का-सा जीवन बिताता है जयवा सच्चाई में बिताने में प्रयत्नशील है वह नीमरे दर्जे में रेल की यात्रा करता है और अपने मार्गजनित कार्यों एवं यात्राओं में कम-से-कम खर्च करता है। मतलब यह कि या तो उसने किसान-मजदूर की ओर अपनी जीवन-मर्यादा को एक-सा कर लिया है या एक-सा करने में प्रयत्नशील है और प्रतिदिन दोनों के बीच की विषमता को न केवल वाणी, बल्कि व्यवहार से दूर कर रहा है। समाजवादी अथवा साम्यवादी के लिए ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। इनका कारण यह है कि जहाँ गांधीवाद में व्यक्ति के लिए अपने मिद्वान्तों के अनुसार जीवन यापन करना पहली शर्त है, पहले वह स्वयं वैसा करे, फिर समाज को कहे, तहाँ समाजवाद व्यक्तिगत प्रयत्नों को कोई महत्त्व नहीं देता, वह केवल समष्टिगत प्रयत्नों में विश्वास करता है। पर समाजवाद यहाँ यह भूल जाता है कि कार्यकर्ता (व्यक्ति) का जीवन उसके मिद्वान्तों का प्रतीक ('सिम्बल') है और प्रत्येक आदर्शन में इन प्रतीकों का महत्त्व है। और सर्वसाधारण पर उनका अत्यधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

गांधीवाद की रूप-रेखा

समाजवाद की भूल—फिर समाजवाद यह भी भल जाता है कि समष्टि व्यष्टि का ही एक विकसित और प्रलम्बित (extended and prolonged) रूप है। व्यक्ति न केवल समाज का एक घटक ('यूनिट') है, वरन् वह उस समाज का निर्माता भी है। व्यक्ति ने अपने श्रेष्ठतर स्वार्थों (finer interests) एवं सुख-सुविधाओं के लिए समाज का निर्माण किया है। मूल वस्तु व्यक्ति है, समाज नहीं। समाज गरीर है, व्यक्ति प्राण है। समाज व्यक्ति का फैला हुआ रूप है और व्यक्ति के अन्दर जो केन्द्रापसारी तत्त्व हैं, उनके कारण विकसित हुआ है। समाज वृक्ष है तो व्यक्ति उसका मूल है। इसलिए व्यक्ति के अच्छे-बुरे होने पर समाज का अच्छा-बुरा निर्भर है। भारतीय और ग्रीक सभ्यता के दृष्टिकोण में यह एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण अन्तर रहा है। पहली मुख्यतः केन्द्रोन्मुखी और दूसरी मुख्यतः केन्द्रापसारी है। पहली आत्म-परिष्कार, आत्म-दर्शन, आत्म-निमज्जन पर, जोर देती है और दूसरी समाज-सेवा एवं लोकोपकार पर। परन्तु पहले दृष्टिकोण में जहाँ दूसरा सन्निविष्ट है, तहाँ दूसरे में पहला नहीं है। युरोपीय दृष्टिकोण से निर्मित समाज में किसी व्यक्ति का आचरण बुरा होते हुए भी, वह पहले उसे सुधारकर आगे बढ़ने की जगह दूसरों की सेवा एवं सुधार के कार्यों में लग जाता है, इसमें वह कोई बुराई नहीं देखता। पर हमारे विचार से, हमारे दृष्टिकोण से प्रत्येक लोक-हित के कार्य का मूल आत्म-परिष्कार है। पहले हम अपने को संभाल ले तभी दूसरों को संभालने और रास्ता दिखाने का दावा करें, अन्यथा समाज की नींव धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जायगी और अन्त में समाज गिर पड़ेगा। पश्चिमी सभ्यता एक बुराई को दूर करने के लिए और दूसरी बुराई करने की छूट देती है और इसे बुरा नहीं समझती। एक स्त्री सतीत्व वेचकर देश-सेवा कर सकती है,

गांधीवाद और समाजवाद

क्योंकि उनके दृष्टिकोण में व्यक्ति का आचरण नष्ट करके भी समाज का हित हो तो होना चाहिए। यही नहीं चूँकि देश-मेवा में समाज की अधिक सस्या का हित समझा जाता है इसलिए ऐसा करना दुराचरण नहीं है। यहाँ व्यक्ति समाज-मापेक्ष्य है। उनके प्रत्येक कार्य के गुणावगुण का निश्चय समाज की ओर देखकर किया जाता है। उसकी अपनी कोई कमीटी नहीं है, समाज ही उसकी कमीटी है, समाज का मत ही उसका प्रमाणपत्र है। इस प्रकार की विचार-प्रणाली में जो गहरी भूल या आत्मवञ्चना है, उसे भारतीय मन्त्रुति के उन्नायको ने समझा था और इसीलिए उन्होंने केन्द्रोन्मुखी दृष्टिकोण हममें पैदा किया और आत्म-परिष्कार लोक-हित की पहली कमीटी रखी। जिस कार्य से आत्म-परिष्कार न हो उनसे लोक-हित भी नहीं हो सकता, ऐसी उनकी समझ थी। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि बुराई में भलाई का आभाम हो सकता है पर बुराई में भलाई पैदा नहीं की जा सकती। अन्त में जाकर उसका परिणाम बुरा होगा। समाजवाद और गांधीवाद अपने दृष्टिकोण में विलकुल ग्रीक (युरोपीय) और भारतीय सस्कृति के प्रतिनिधि हैं। गांधीवाद अपने सामाजिक पक्ष में समष्टिपरक व्यक्तिवाद है। इस दृष्टि से वह लोक-हित के लिए भी कहीं श्रेष्ठ मार्ग है। मैंने लडकपन में बीरवल के नाम पर प्रचलित एक कहानी सुनी थी। दादगाह ने एक बड़ा हीन खदवाया और एक दिन बीरवल की मलाह से मारी राजधानी में डौंडी पिटवाई गई कि प्रत्येक आदमी रात को एक-एक मटका दूध इसमें डाल जाय। प्रत्येक ने यह सोचा कि नव लोग दूध डालेंगे ही, यदि मैं एक घडा पानी डाल दूँगा तो इतने बड़े दूध-कुड में क्या पता चलेगा ? सुबह जब देखा गया तो एक बूँद दूध वहाँ न था, पानी से हीन मर रहा था। यह समाज एवं व्यक्ति के दृष्टिकोण को सामने रखने वाला एक

गांधीवाद की रूप-रेखा

श्रेष्ठ रूपक है। इससे प्रकट होता है कि जहाँ व्यक्ति अपनी ओर, अपनी सुधारणा की ओर ध्यान न देकर समाज की ओर ध्यान देता है अथवा जहाँ केवल समष्टिगत दृष्टिकोण व्यक्ति के सामने रह जाता है, तहाँ प्रत्येक व्यक्ति (समाज का प्रत्येक घटक) दुर्बल हो जाता है और अन्त में पानी-ही-पानी वाले कुड की-सी स्थिति समाज की हो जाती है।

X

X

X

यांत्रिक सभ्यता के दोष—गांधीवाद और समाजवाद दोनों धन के विषम बँटवारे को उचित नहीं समझते हैं, पर अपने उद्देश्य की साधना में दोनों के मार्ग और दोनों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं। पूँजी की वर्तमान अवाञ्छनीय अवस्था को बढ़ाने में, और इस समस्या को इतने विकट रूप में ससार के सामने रखने में बड़े-बड़े यंत्रों एवं कल-कारखानों का बड़ा हाथ है। उन्होंने पूँजी के प्रवाह एवं उसकी उत्पादक शक्ति पर एकाधिपत्य-सा कर लिया है। वैज्ञानिक यंत्रों की असीम गति एवं शक्ति के कारण मानव-जाति का बहुत बड़ा भाग बेकार हो गया है और दिन-दिन होता ही जा रहा है। पहले ५०० आदमों जिस स्थान पर काम करते थे, तहाँ दस की सहायता से मशीन वही काम करने लगी है। कहा जाता है कि नवीन यंत्रों ने अनेक नवीन आवश्यकताओं एवं उद्योगों की मृष्टि भी तो की है, परन्तु ऐसा कहनेवाले इसके साथ का यह तथ्य भूल जाते हैं कि मशीनों की गति में दिन-दिन इतनी तीव्रता, इतनी त्वरितता आती जाती है और उनमें विशेष यांत्रिक ज्ञान इतना आवश्यक होता जाता है कि वे एक मीमा तक ही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आदमियों को काम दे सकती हैं। दूसरी बात यह कि वे सर्वसाधारण के लिए मुलभ नहीं हैं और उनके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यह कि महान् यन्त्रागारों या कारखानों के चलाने की

गांधीवाद और समाजवाद

सुविधा विशेष स्थानों पर ही होती है, इससे सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन एवं ग्राम-संस्था विगूँथल होजाती है, उसका 'डिमलोकेशन' (स्थान भ्रान्शत्व) होता है और समाज का संघटन टूट जाता है, विक्षोभ एवं विद्रोह के उपकरण समाज में पैदा होते हैं, अवाञ्छनीय होड बढ़ती है और उसमें अनुदारता, नकुचित दृष्टिकोण, भ्र्वार्थ-साधन की वृत्ति पैदा होती है। इस प्रकार इन महान् यन्त्रागारों के कारण सर्वसाधारण का आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पतन होता है, व्यक्ति यत्रवत् हो जाता है और अपने घरेलू वातावरण और अपने क्षेत्र विशेष में सदियों से चले आते हुए उसके कौशल और योग्यता का अन हो जाता है। गाँवों या कला-केन्द्रों का व्यक्तित्व समाप्त होजाता है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति की समस्या का हल—गांधीवाद अपने मैद्धान्तिक और शुद्ध रूप में, सभ्यता की इस यात्रिकता का, इस प्रकार बहुत बड़े-बड़े कारखाने खोलकर जीवन में जटिलता उत्पन्न करने की प्रवृत्ति का विरोधी है, क्योंकि इस पद्धति में वैयक्तिक सम्पत्ति बड़ी तेजी से बढ़ती है और राष्ट्र का धन कुछ थोड़े आदमियों में केन्द्रित हो जाता है और धन-सत्ताका जन्म होता है। अमल बात यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की पद्धति स्वतः बुरी नहीं है, पर बुराई इसलिए पैदा होती है कि वर्तमान समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति की कोई सीमा या मर्यादा नहीं। व्यक्तिगत सम्पत्ति की गुणीकरण वृद्धि (Multiplication) पर समाज का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है अथवा इन्कमटैक्स आदि के रूप में जो कुछ है भी, वह नहीं-सा है। इस व्यक्तिगत सम्पत्ति की समस्या का हल गांधीवाद और समाजवाद दोनों चाहते हैं। दोनों उसके नियंत्रण और समाज-हित में उसके सम्यक उपयोग के पक्ष में हैं, परन्तु दोनों के दृष्टिकोण एवं भावना में अन्तर है। गांधीवाद तो समस्या के मूल पर ही

गांधीवाद की रूप-रेखा

आघात करना चाहता है। वह रोग की चिकित्सा ('क्वोर') की अपेक्षा बीमारी न होने देने (प्रिवेशन) की नीति में अधिक विश्वास रखता है। उसके मत से, महान यन्त्रो (हेवी मेशीनरी) से केन्द्रीकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है, मनुष्य की विशिष्ट शक्तियाँ, कलाओं और कारीगरी (जो अनेक छोटे, पर स्वावलम्बी, केन्द्रों में बिखरी होती है अतः युगो से प्रतिद्वंद्विता के बीच बचती चली आती है) का अन्त हो जाता है, बड़े-बड़े नगरों का जन्म होता है, जिससे बेकारी, होड़, स्थान की कमी से उत्पन्न होनेवाला स्वास्थ्य-नाशक वातावरण, कृत्रिम मनोरंजन एवं सभ्यता से होनेवाली मनुष्य की मानसिक क्षति और नैतिक पतन का आविर्भाव होता है। मशीनरी न केवल धन-प्रवाह की एकागी एवं केन्द्रोन्मुखी गति को जन्म देती है, बल्कि छोटे-छोटे सन्तुष्ट एवं स्वावलम्बी कारीगरों के संघटन को भी नष्ट कर देती है। समाजवाद ने बड़े कल-कारखानों पर राज्य के एकाधिकार की जो नीति बताई है, उससे सम्पत्ति चाहे व्यक्तियों के हाथ में न रहे, पर ऊपर बताई हानियाँ तो उसमें भी होती ही हैं। आधुनिक व्यापार के विस्तार तथा तदनुकूल सरकारी प्रवृत्ति की विशालता के कारण भी उस प्रणाली की बहुत-सी बुराइयाँ इस (राज्याधिकार या राष्ट्रीयकरण, 'स्टेटकंट्रोल', 'स्टेट मोनोपली' या नेशनलाइजेशन) में रह जाती हैं। फिर यह समस्या का वास्तविक हल नहीं है, बल्कि आपद्धर्म-सा है। यह बुराइयों का स्रोत तो खुला छोड़ देता है, केवल बाँध बाँध देता है। फिर समाजवाद मानव-समाज के इस मनोवैज्ञानिक तत्त्व को भी भूल जाता है कि समाज व्यक्तियों से बना है और उनकी इच्छा के विरुद्ध (जब तक उनमें मानसिक परिवर्तन न हो) बहुत दिनों तक कोई पद्धति चलाई नहीं जा सकती। बल और जोर-जबर्दस्ती से कराये जाने वाले कार्यों के विरुद्ध, समय मिलते ही, बराबर विद्रोह एवं क्रान्तियाँ

गांधीवाद और समाजवाद

होगी। समाजवाद (विशेषतः रूसी), अपनी अर्थ-व्यवस्था में केन्द्रोन्मुखी है, वह 'स्टेट' अथवा किसी दल-विशेष में राष्ट्र या समाज की सम्पूर्ण शक्तियों को केन्द्रित करता है और इस प्रकार साम्राज्यवादी औद्योगिक राष्ट्र-जैसे ही राष्ट्र को जन्म देता है। केवल उसमें नियंत्रण कुछ पूँजी-पतियों की जगह, कुछ अपने को ठीक समझनेवाले आदमियों द्वारा निर्मित दल (फिर भी 'आलीगैरकी') के हाथ में है। गांधीवाद पूँजीवाद के मूल में प्रहार करता है और पूँजी के सम्बन्ध में भी वह बहुत प्रभाव-शाली नियंत्रण स्थापित करता है। पहली बात तो यह कि वह आधुनिक अर्थ में अत्यन्त उद्योग-प्रधान (Highly industrialised) राज्य को पसन्द नहीं करता, छोटे-छोटे गृहोद्योगों को उत्तेजन देता है और देश के उद्योग को छोटे-छोटे ग्रामों में, उनके स्वावलम्बी रूप में, चलाने का वह पक्षपाती है। इससे बड़े-बड़े नगरों का जन्म नहीं होता और जो वर्तमान है उनकी ओर घन का प्रवाह बन्द हो जाता है। सम्पूर्ण देश में फैले छोटे-छोटे गृहोद्योगों के कारण घन का वितरण भी बड़े क्षेत्र में और इस ढंग में होता है कि पूँजी एक जगह बहुत बड़े पैमाने पर एकत्र नहीं हो पाती। इससे पूँजीवाद के ज़िम विशाल रूप को हम देखते हैं, उसका अन्त हो जाता है। छोटे-छोटे, अपने में सतुष्ट, स्वावलम्बी और मुखी समूह, ग्रामों के रूप में, बन जाते हैं। आधुनिक सभ्यता एवं शासन-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यही है कि उसने इन गाँवों का महत्त्व नष्ट कर दिया है और उनको पगु बना दिया है। अन्नदाता किसान का महत्त्व समाज में अपेक्षाकृत बहुत घट गया है। सोवियट रूस तक में किसानों की मर्यादा सबसे अधिक होने पर भी, मजूरों को जो विविष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त है, वह किसानों को नहीं है। हमारे देश में भी समाजवादी मनोवृत्ति के नेनाओं ने सदा मजूर-संघों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्र स्वीकार किये जाने

गांधीवाद की रूप-रेखा

पर जोर दिया है और आज भी मजूरों के प्रतिनिधि व्यवस्थापक सभाओं में बैठते हैं, पर किसान इस प्रकार के प्रतिनिधित्व से सर्वथा हीन है। इसका कारण यही है कि वर्तमान सभ्यता पर प्रतिष्ठित किसी भी प्रणाली के राष्ट्र में नगरो को ग्रामों से कहीं अधिक महत्त्व एवं अधिकार प्राप्त हो गया है। गांधीवाद इस दोष के मूल पर आघात करता है।

गांधीवाद में नियंत्रणों की पर्याप्तता—दूसरी बात यह है कि गांधीवाद ने पूँजी के उपयुक्त नियंत्रण और वितरण के लिए अपने अनुयायियों पर अपरिग्रह का जबरदस्त बन्धन लगा रखा है। गांधीवाद के नैतिक पक्ष में अपरिग्रह, अस्वाद और ब्रह्मचर्य वा इन्द्रियनिग्रह ये तीन बड़े ही प्रबल अस्त्र हैं। पर इनका केवल नैतिक मूल्य नहीं है, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य भी है। गांधीवाद जीवन के टुकड़े-टुकड़े करके नष्ट चलता। उसकी नीति और उसकी अर्थनीति सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैं वह एक 'आरगैतिक होल' है—एक सम्पूर्ण जीवन तत्त्व है। अपरिग्रही व्यक्ति पूँजीवादी हो ही नहीं सकता। अपरिग्रह का अर्थ है, उतनी ही चीजों का ग्रहण जो जीवन के लिए अनिवार्यतः आवश्यक हैं और जिनके ग्रहण में विलास इत्यादि का भाव नहीं है अथवा दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उन सब वस्तुओं का त्याग जो जीवन के लिए अनिवार्यतः आवश्यक नहीं हैं। पूँजीवादी प्रवृत्तियों का अन्त करने के लिए अपरिग्रह की शक्ति ही पर्याप्त है। फिर भी सतत जागरूक रहनेवाले गांधीवाद ने उसके साथ अस्वाद एवं ब्रह्मचर्य के दो ओर रक्षक लगा दिये हैं। अस्वाद का मोटा अर्थ यह कि जीवन-शक्ति के संचालन के लिए तुमको जिन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है, उनको लो, जिह्वानद या स्वाद के लिए मत लो और ब्रह्मचर्य का अर्थ यह कि विवाहित-अविवाहित प्रत्येक अवस्था में अपने शरीर और मन को अधिक-से-अधिक पवित्र और निर्मल

गांधीवाद और समाजवाद

रखने और बनाने की कोशिश करो, विनाम और दामना में ऊपर उठो और इस शरीर में जो प्रच्छन्न आत्मतत्त्व है, इस मरणशील आवरण के नीचे जो कभी न मरनेवाला, अमृत और निर्विकार, प्रेम है, उसे प्राप्त कर नृत्न हो। स्वाद और काम ये ही दो मनुष्य में स्वार्थ, विलास एवं मग्नता का भाव जाग्रत करने हैं, इसलिए गांधीवाद इन दोनों का अधिकाधिक नियंत्रण रखने के लिए जोर देता है। इसमें व्यक्ति का मन उच्चाशयी बनता है, शरीर स्वस्थ एवं नीरोग रहता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए मूल्यवान् हैं। फिर ऐसी भावनाएँ उत्पन्न होने में समाज भी तृप्त, सुखी और विकार-रहित होता है। इस प्रकार गांधीवाद धन-मग्नता करने की प्रवृत्तियों को ही नियंत्रित करने में यत्नवान् है। मतलब यह कि मजदूर गांधीवादी पूँजीपति हो ही नहीं सकता जबवा जितने ही अथवा नक कोई गांधीवाद को ग्रहण करेगा, उतना ही उसके हृदय में मग्नता, अनाचार एवं चूट (exploitation) की भावना नष्ट होती जायेगी। इस प्रकार गांधीवाद में उन सब वृत्तियों पर पर्याप्त अंकुश है, जिनमें पूँजीवाद का जन्म होता है।

इसके विरुद्ध समाजवाद बड़े-बड़े कल-कारखाने खोलकर राष्ट्र को अत्यन्त उद्योगमय (Highly industrialised) तो करना चाहता है पर इन बड़े उद्योगों पर व्यक्ति के स्थान में राष्ट्र का प्रभुत्व चाहता है। यह वही रोग-ग्रस्त ('क्योर') वाली पद्धति है, जो कुछ ही समय तक सभ्यता को आश्वासन दे सकती है क्योंकि पूँजी के केन्द्रीकरण की सब प्रवृत्तियाँ इसमें ज्यों-की-त्यों रह जाती हैं। इस पद्धति में पहला बड़ा दोष तो यह है कि उद्योग के बड़े-बड़े केन्द्रों एवं नगरों का जन्म होता है, जिसमें देश का कौशल (Skill) सब जगह में हटकर—कुछ स्थानों पर एकत्र हो जाता है। ग्रामों की अपनी विशेषताएँ एवं कलाएँ नष्ट हो जाती

गांधीवाद की रूप-रेखा

है, उनको नगरो पर निर्भर करना पड़ता है, फलतः नगरो को राजनीति और राष्ट्र-सघटना (स्टैंट क्रेफ्ट) में ग्रामो से विशेष महत्व मिल जाता है। दूसरी बात यह कि बड़े-बड़े कारखानो एव उद्योगो के साथ साम्राज्यवादी मनोवृत्ति किमी-न-किसी रूप में रहती ही है क्योंकि निर्मित वस्तुओ (Manufactured goods) के लिए विदेशी बाजारो पर प्रभुत्व करना आवश्यक है। यह कहना व्यर्थ है कि समाजवादी या साम्यवादी राष्ट्र में सम्पूर्ण नियन्त्रण 'स्टेट' के हाथ में होने से वह उत्पत्ति (Production) को माँग (Demand) के अनुसार नियमित कर सकता है। व्यवहार में ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि यह जटिल यांत्रिक रूप कामय रखते हुए कोई देश अपने को अन्य उद्योग-प्रधान राष्ट्रों से अलग करके नहीं रख सकता। बड़े-बड़े कारखाने जब एक बार चल जाते हैं, तो उनके कारण एक विशिष्ट श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति होजाती है जो दूसरा काम नहीं कर सकता या दूसरे काम के लिए बहुत कम कुशल होता है क्योंकि आधुनिक जटिल मशीनरी बिना विशेष ज्ञान (Specialisation) के चलाई ही नहीं जासकती। तब उनको सदा काम में लगाये रखने एव देश में बेकारी न फैलने देने के लिए कारखानो को अधिक-से-अधिक गति (Speed) एव शक्ति से चलाते रहना आवश्यक होजाता है। दूसरे देशो से उसे कच्चा माल भी लेना पड़ता है और उसका दाम चुकाने के लिए बनी-बनाई चीजो (Manufactured good) की बाजारो में खूब माँग हो, यह ग्याल रखना पड़ता है। इसलिए विदेशी बाजारो में उसे प्रतियोगिता भी करनी पड़ती है और इस प्रकार की प्रतियोगिता का स्वाभाविक फल यह होता है कि दुर्बल राष्ट्र दुर्बलतर होते जाते हैं और उनके हाथ से बाजार निकलता चला जाता है। यह प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद से कहीं अधिक भयानक साम्राज्यवाद है। सोवियट रूस को भी बराबर अन्य साम्राज्य-

गांधीवाद और समाजवाद

वादी एव उद्योग-प्रधान राष्ट्रों ने अपना मधुर सम्बन्ध डमीलिए बनाये रखना पड़ा है और डमीलिए मिद्वान्त में झुककर उमे व्यापारिक (एव सामरिक) समझौते करने पड रहे हैं। और आवश्यकता पडने पर साम्राज्यवादी राष्ट्रों के प्रचान अधिकारियों के स्वागत के समय, साम्राज्यवादी राष्ट्रगोतो का गायन करना पडता है। यह स्वाभाविक है। मर्गनरी का पग्निगाम ही यह है कि यदि एक देश ने बेकारी दूर हो जाय, तो भी अन्य देशों में बढेगी, जबतक कि ऐमा न हो कि एक दिन हम नोकर उठे और देयें कि दुनिया के सम्पूर्ण छोटे-बडे राष्ट्र एक साथ ही समाजवादी होगये हैं।

मानवीय शक्तियों का हास—यन्त्रप्रधान राष्ट्रों की सभ्यता में एक और बडा दोष यह है कि उसमें मनुष्य का मूल्य बहुत कम होजाता है। एक श्रमिक के जीवन का नषा-नुल्ला दाम होता है, जो कारखानों में दुर्घटना होने या उसके मर जाने की अवस्था में उमे या उसके कुटुम्बियों को मिल जाता है। यन्त्रों ने पग-पग पर जीवन के खनरे बटा दिये हैं और उनके आविष्कारों भी उनके सामने बेकार एव शक्तिहीन-मे है। यह ठीक है उन्होंने मानव-बुद्धि में विकास किया है और मनुष्य ने आज ऐसे यात्रिक आविष्कार किये हैं कि वह अपनी बुद्धि का विजयगान गा सकता है, पर यह भी सच है कि जो व्यक्ति विजयी को जन्म दे सकता है, वही उस विजयी का एक क्षण में ग्रास होसकता है। इन यन्त्रों ने मनुष्य की मौलिक शक्तियों में कोई वृद्धि नहीं की है, जो वृद्धि दिखाई भी देती है, वह यन्त्र-मापेक्ष्य है और उसके लिए मनुष्य उन्ही (यन्त्रों) पर निर्भर करता है। यन्त्र-जाल का यह भस्माभुर अपने गुरु मनुष्य-रूपी शिव के सामने खडा होकर उमे निगलने के लिए प्रबल हुकार कर रहा है। इसके विरुद्ध जहाँ सभ्यता का यह यात्रिक रूप नहीं है, मनुष्य में

गांधीवाद की रूप-रेखा

अधिक आत्म-विश्वास, अधिक प्राकृतिक ओज, अधिक सरलता और अधिक सात्त्विकता एव सहानुभूति है। क्योंकि वहाँ मनुष्य प्रकृति के उतना ही निकट है। वहाँ वह दूसरे मनुष्यों के दुःखदर्द को अधिक-से-अधिक निजत्व के साथ अनुभव करने की स्थिति में है। वहाँ जीवन सादा है, समय पर्याप्त है और प्रतियोगिता एव होड़ अपेक्षाकृत बहुत कम है। प्रत्येक को अपने मानसिक विकास और चिन्तन के लिए समय है। बिना किसी स्थानच्युति (Dislocation) एव परावलम्बन के छोटे-छोटे समूह सुखी हैं और दूसरों की उन्नति में बाधक भी नहीं। कोई दौड़ नहीं रहा है, सब चल रहे हैं।

गांधीवाद का व्यावहारिक क्रम—सैद्धान्तिक पक्ष को छोड़ दे, तो व्यवहार-पक्ष में गांधीवाद, अपने निम्न कार्यक्रम में, समाजवाद के कार्यक्रम की अनेक बातों से मिलता-जुलता है। जैसे जबतक वह समय (मशीनरी के पूर्ण त्याग का) न आवे, गांधीवादी का कार्यक्रम यह रहेगा कि वह व्ययसाध्य एव बड़े यन्त्रागारों पर राष्ट्र का नियन्त्रण स्थापित करे और उनका संचालन केवल जन-हित के ख्याल से हो। ये यन्त्रागार सिलाई की 'सिंगर' मशीन-जैसे छोटे, कुटुम्ब में चलाये जा सकनेवाले उपयोगी यन्त्र बनावे और उन्हें गाँवों में पहुँचावे, जिसमें गाँवों के उद्योग ज्यों-के-त्यों फूल-फल सकें और उनको नगरों पर कम-से-कम निर्भर करना पड़े। मतलब यह कि इस उत्क्रान्ति काल में इन यन्त्रागारों का उपयोग गाँवों के उद्योग-धन्वों को नष्ट करने में नहीं, बढ़ाने में हो और बाद में, जब गाँव अपने में काफी स्वावलम्बी होजाय, तो बड़े यन्त्रागारों की जो थोड़ी-सी आवश्यकता या नियन्त्रण है, उसमें भी धीरे-धीरे कमी की जाय। इसका अर्थ यह है कि मशीनरी को सक्रान्ति काल के लिए यदि अपनाना ही पड़े, तो उसे अपनाकर भी

गांधीवाद और समाजवाद

प्रवृत्ति जीवन-क्षेत्र में धीरे-धीरे उभरे हटाने की हो, बढ़ाने की नहीं, जैसा कि व्यावहारिक समाजवाद में देखा जाता है। माराश यह कि छोटे-छोटे, यथामुम्भव स्वावलम्बी गृहोद्योगों तथा मर्यादित एवं परिमाण की अपेक्षा गुण और जीवन की सादगी को बढ़ाकर गांधीवाद पूँजी के दुरुपयोग पर नियन्त्रण रखता है।* इस प्रकार कार्यक्रम के बहुत-से अंशों में, दृष्टिकोण के भिन्न होते हुए भी, गांधीवाद समाजवाद के प्रस्तावों में महत्त्वपूर्ण है, पर वह कहेगा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है और शायद इनकी शक्ति और रक्षा भी तब तक सम्भव न होगी जबतक अन्य मूढमूर्त मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का उपयोग न किया जाय।† और इस दृष्टि में छोटी-छोटी, एवं बहुत करके स्वतंत्र, ग्राम-संस्थाएँ समार, विशेषतः भारत, के लिए सही पद्धति की बहुत ही अधिक केन्द्रित मरकारों में मस्याओं में कहीं अधिक उपयुक्त मिट्टी हो सकती है।

गांधीजी के सम्पूर्ण कार्यक्रम में उद्योग एवं कृषि के बीच उपयुक्त सन्तुलन बना रहता है। मझा तो यह है कि साम्यवाद (Communism) का ध्येय भी छोटे-छोटे स्वतंत्र समूहों (Communes) का निर्माण करना था, परन्तु समाजवादी या साम्यवादी आज जो उपाय काम में ला रहे हैं और

---

*यहाँ यह बात भी याद रखने की है कि यद्यपि वर्तमान पूँजीवाद का एक कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति भी है, किन्तु जिस विशाल एवं भयानक रूप में आज ससार में पूँजीवाद दिखाई देता है उसका कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति की अपेक्षा धन का दुरुपयोग एवं उससे पैदा होनेवाले अन्य दोष अधिक हैं।

†We may admit the value of all the Socialist proposals, and yet add that they alone are not enough, and indeed probably cannot be attained and preserved without these other and subtler psychological changes—R B Gregg

गांधीवाद की रूप-रेखा

जिस भाँति एक सर्वाधिकारी एव सब बातों पर नियन्त्रण रखनेवाले, विगल तथा अत्यंत केन्द्रित राज्य (A vast, highly centralised state owning and controlling everything) को जन्म दे रहे हैं, उनमें ऐसे स्वतंत्र लघुसमूहों (कम्यून) का उनका ध्येय कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता ।

सच पूछे तो गांधीवाद एक प्रकार का परिवर्द्धित, परिष्कृत, सुसम्यक्त साम्यवाद है । जैसे समाजवाद (socialism) की अपेक्षा साम्यवाद (communism) अधिक पूर्ण एव क्रान्तिकारी है, वैसे ही साम्यवाद की अपेक्षा 'एनारकिज्म' (अराजकवाद) आगे की चीज है । अपने तत्त्व में गांधीवाद एक प्रकार का भारतीय 'एनारकिज्म' है और समाज की वर्तमान विपत्तियों दूर करने के लिए वह कहीं द्रष्टे विचार, शक्ति, कार्यक्रम एव साधन उपस्थित करता है ।

X   X   X   X

जीवन का एक पूर्ण तत्त्वज्ञान—गांधीवाद इन दृष्टि में भी अधिक पूर्ण एव अधिक महत्वपूर्ण है कि वह जीवन का एक सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान सामने रखता है । वह जीवन के विन्कुल स्वतंत्र, परस्पर-विरोधी (जैसे आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक) टुकड़े नहीं करता । यहाँ ये सब विभाग एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे से जीवन लेते एव एक-दूसरे को जीवन देते हुए चलते हैं । इन विभागों और कार्यक्रमों में परस्पर, एव सुदूर लक्ष्य के साथ भी, प्रति पग पर सामञ्जस्य है । गांधीवाद के एक कार्यक्रम के साथ सब चलते एव सब विकसित होते हैं । वह झण्ड-क्रान्तियों में विश्वास नहीं रखता, जीवन के समन्वयात्मक विकास में विश्वास रखता है । उदाहरण से स्पष्ट करना चाहे, तो यो ले । समाजवाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता एव राजतंत्र को माधन बनाता है । पहले राजनीतिक क्रांति होगी, फिर राजनीतिक तंत्र का अर्थीकरण नये

गांधीवाद और समाजवाद

आधार पर होगा। इसके विरुद्ध गांधीवाद का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक सब काम साथ चलता है। जैसे खदर का कार्यक्रम। खदर के साथ नैतिक उद्देश्य तो यह है—विलासिता का त्याग एवं सादी वेश-भूषा का ग्रहण, समाज के श्रमिक वर्ग के प्रति समता एवं आदर का भाव, वाह्य आकर्षण का त्याग एवं जीवन के लिए अनिवार्यतः आवश्यक वस्त्र का ग्रहण। इसका राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान शासनतंत्र के विरुद्ध एक शक्तिमान प्रतीक (symbol) की सृष्टि करना है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध यह एक प्रकार के विद्रोह का प्रतीक है। खदर विभिन्न राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक परिचय-पत्र, एक 'इडेक्स कार्ड' और एक नाम पट्ट (साइन बोर्ड या साइन पोस्ट) है, जिसके द्वारा वे एक-दूसरे के प्रति उद्देश्य एवं साधन के ऐक्य का अनुभव कर सकते हैं। इसका सामाजिक उद्देश्य है—समाज में धन-बल के कारण एवं उस धन-बल के वाह्य चिह्न कीमती वेश-भूषा के कारण जो एक आदृत और विशेष वर्ग बन गया है, उसके और साधारण जनो के बीच की विषमता को दूर करना, यह वेश-भूषा जो समाज पर इस विशिष्ट वर्ग के नियंत्रण एवं प्रभाव का एक साधन बनी हुई है, उसे नष्ट कर देना और दोनों के बीच सामाजिक धारणाओं की समता स्थापित करना। इसका आर्थिक उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है। खादी-कार्यक्रम के पूर्ण विकास में मिल के वस्त्रों के त्याग का भाव सन्निहित है और इसका मतलब, किसी न किसी अंश में पूँजीवादी उद्योगों के जाल से छूटना है। इसके अलावा यह जीवन की एक आर्थिक आवश्यकता के ऊपर प्रत्येक कुटुम्ब का अपना नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार के उदाहरण गांधी-कार्यक्रम के प्रत्येक अंश में उपस्थित किये जा सकते हैं। मतलब यह कि गांधीवाद के कार्यक्रम टुकड़े-टुकड़े करके चलाने की आवश्यकता नहीं, न समाजवाद के

गांधीवाद की रूप-रेखा

[आर्थिक कार्यक्रम की भाँति राजनीतिक सत्ता पहले प्राप्त होने पर निर्भर है। अब तो मार्क्सवादी तथा अन्य लोग भी राजनीतिक कार्यक्रम के साथ आर्थिक कार्यक्रम की आवश्यकता स्वीकार करने लगे हैं।

X   X   X   X

समाज और व्यक्ति दोनों का वाता—इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीवाद से समाजवाद के सब मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है और उसकी बुराइयों तथा उससे पैदा होने वाली नैतिक एवं मानसिक अव्यवस्था और विक्षोभ से भी समाज एवं व्यक्ति बच जाता है। गांधीवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और समाज का हित भी है। वह व्यक्ति को समाज के लिए बलिदान नहीं करता, न उसका व्यक्तित्व नष्ट कर देता है, वरन् वह व्यक्ति एवं समाज के बीच एक हितकर सम्बन्ध स्थापित करता है और दोनों के बीच उपयुक्त सन्तुलन रखता है। मानवीय अन्तःकरण की स्वतंत्रता को गांधीवाद किसी हालत में भी नष्ट नहीं होने देता। श्रीयुत निर्मलकुमार वसु ने एक बार ठीक ही कहा था —“Gandhism never gives to the state the paramount power accorded to it by Socialism. The freedom of the human conscience is a priceless treasure which Gandhiji is not prepared to barter for anything else on earth. If he gives to the state a certain measure of obedience it is never with regard to the fundamentals.” अर्थात् “गांधीवाद राष्ट्र को वह सार्वभौम सत्ता नहीं देता, जो उसे समाजवाद देता है। मानवीय अन्तःकरण की स्वतंत्रता एक अमूल्य निधि है, जिसका बदला गांधीजी ससार की किसी वस्तु से करने के लिए तैयार नहीं हैं। वह राष्ट्र (स्टेट) की अधीनता एक सीमा तक स्वीकार करते हैं, पर यह अधीनता मूलभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में नहीं है।” ‘समाजवाद व्यक्ति (की प्रकृति) में विश्वास नहीं रखता और एक वाह्य सार्व-

गांधीवाद और समाजवाद

भीम मत्ता में विश्वास रखता है। पर गांधीजी को आगा है कि उपयुक्त अवधि में सर्वसाधारण अपने पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने के लिए तैयार किये जा सकते हैं और उनमें परस्पर इतनी सहानुभूति और सम्मान की भावना पैदा की जा सकती है कि बिना किसी लडाई-झगड़े के वे रह सके और राज्य (स्टेट) को उनपर हिंसात्मक दबाव न डालना पड़े।^{*}

समाज के नियंत्रण के मौलिक तत्त्व—यह कहा जा सकता है कि चूंकि समाजवाद समाज पर वर्ग-प्रभुत्व (class-control) के सिद्धान्त को स्वीकार करता है, इसलिए वह गांधीवाद की अपेक्षा वही अधिक स्पष्ट लक्ष्य हमारे सामने रखता है। किन्तु यदि हम समाज-निर्माण के मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार करें और सामाजिक नियंत्रण के प्रश्न को ज़रा बारीकी से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज वर्ग द्वारा नियंत्रित नहीं होता बल्कि मूल्य एवं प्रतीक द्वारा नियंत्रित होता है (the society is ultimately controlled not by a class but by value)

समाज पर आज पूँजीपति वर्ग का प्रभुत्व क्यों है ? इसलिए कि धन का मूल्य बढ़ा दिया गया है और सर्वसाधारण ने उसे बहुत महत्त्व दे रखा है। धन को उन्होंने सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बना रखा है। मतलब यह कि वर्तमान समाज पर धन के अतिरिक्त महत्त्व एवं बड़े हुए मूल्य का नियंत्रण है। इस नियंत्रण को नष्ट करने के लिए समाजवाद

---

^{*}“The Socialists, it seems, do not trust the nature of the individual man but insist on an exterior supreme authority, whereas Gandhi is hopeful that in reasonably short time the mass of men can attain a far greater degree of self-control and can largely develop their mutual good will—enough to live together without violence and without forceful coercion by the State”
—R. B. Gregg

गांधीवाद की रूप-रेखा

पूजीपति वर्ग का नाश चाहता है। गांधीवाद थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है। वह पूजीपति का नाश नहीं करता और न जबरदस्ती उससे पूजी छीनता है, बरन् वह ऐसा उपाय करता है कि समाज में आज पूजी को जो अतिरिक्त महत्त्व प्राप्त है, वह नष्ट होजाय, जिस साख पर पूजीवाद की इमारत खड़ी है, वह ढह जाय, जिस कारण पूंजीपति इतना सम्मानित है, वह आधार ही हटा लिया जाय, अर्थात् धन के महत्त्व को, उसके मूल्य को कम कर दिया जाय और धन के स्थान पर मनुष्य के सम्मान के अन्य मूल्यों की स्थापना की जाय। प्रतिष्ठा का प्रतीक और मूल्य (सिम्बल ऐंड वैलू) आज धन है, उसकी जगह त्याग, निग्रह, समाज-सेवा को प्रतीक बनाया जाय। इस प्रकार आज अधिकारी—शासक—वर्ग या पूंजीपति की अन्त शक्ति का जो स्रोत है, उसे नष्ट कर दिया जाय। चूंकि गांधीवाद अन्त मूल्य को पूर्णतः बदल देता है, इसलिए उसे सम्पत्ति या अधिकार को छीनने या जबरन करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उदाहरण लीजिए—एक जमाना था, जब रायबहादुरी प्रतिष्ठा का चिन्ह समझी जाती थी। रायबहादुर होने से समाज उस व्यक्ति को विशेष रूप से आदरणीय मानता था। टाइटिलो (उपाधियों) का मूल्य बढ़ा हुआ था और टाइटिल वाले आदमियों की इज्जत और साख समाज में अधिक थी और साख की इस शक्ति से वह समाज पर हावी था। गांधीवाद ने सरकारी उपाधियों का महत्त्व नष्ट कर दिया और उसकी जगह सम्मान के नये प्रतीक को प्रतिष्ठित किया, देशभक्ति या सेवा एवं त्याग का महत्त्व बढ़ा दिया। फलतः सत्याग्रह-युग में रायबहादुरी या अन्य उपाधिधारियों की इज्जत नष्ट होगई, उनकी साख और धाक जाती रही और उनका विनाश किये बिना ही, उनकी शक्ति का स्रोत नष्ट होजाने से उनके पहले शक्तिमान रूप का अन्त होगया।

गांधीवाद और समाजवाद

वर्तमान पूँजीवाद के तीन कारण—लेनिन ने पूँजीवाद की वर्तमान अवस्था के तीन मौलिक कारणों का जिक्र किया है—

१ उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व (Ownership of the means of Production)

२ लाभ के लिए उत्पत्ति (Production for Profit)

३ फालतू उत्पत्ति का निर्यात (Export of surplus production)

इनमें उत्पत्ति के साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त कुछ तो छोटे-छोटे एंव स्वतंत्र गृहोद्योग एंव गांधीवाद की अकेद्रीकरण (decentralisation) की नीति से होजाता है और जो बचता है उसका भी नियंत्रण सर्वसाधारण-द्वारा सत्याग्रह के अपना लिए जाने पर हो जाता है। दूसरी बात का हल, गांधीवाद में, धन के महत्व या मूल्य का घट जाना है। गांधीवाद के नये मूल्यांकन (Valuation) में उत्पत्ति के प्रेरक कारण (motive) स्वभावतः आवश्यकता एंव उपयोग है। फालतू उत्पत्ति की समस्या गृहोद्योगों एंव हाथ के उद्योगों से बहुत-कुछ हल होजाती है क्योंकि बड़ी मशीनों के अभाव में उत्पत्ति इतनी तेजी से हो नहीं सकती कि वह बड़े परिमाण में एकत्र होती रहे। अधिकतर प्रत्येक जिला या प्रदेश अपनी उत्पत्ति पर निर्भर रहेगा और यदि थोड़ी-बहुत फालतू उत्पत्ति हुई भी तो वह लूट (exploitation) की इच्छा से न होगी और बहुत करके देश में ही उसका उपयोग हो जायगा।

समाज का वांछ्य संगठन क्या है?—समाजवाद के पक्ष में एक यह बात भी कही जा सकती है कि उसके पास समाज के मगठन के लिए एक निश्चित ठोस योजना है। किन्तु प्रश्न किया जा सकता है कि यह मगठन और ढांचा असल में है क्या चीज? यह तो किसी आंतरिक उद्देश्य का वांछ्य रूप या परिणाम-मात्र है। प्रत्येक जीवन एंव विकासमान

गांधीवाद की रूप-रेखा

अवयव की भाँति, समाज में, प्रत्येक 'स्टेज' (स्थिति, श्रेणी) अपने सारे उपकरणों के साथ, अपनी पूर्ववर्ती स्थिति (स्टेज) की शक्तियों के आधार पर निर्मित होता है और उसका रूप बहुत करके उन साधनों पर निर्भर करता है, जो उसकी मिद्धि या प्राप्ति के लिए काम में लाये जाते हैं। सच पूछिए तो साध्य साधन का ही एक विकसित रूप है। ऐसी अवस्था में साधनों की शुद्धता एवं पूर्णता पर भी परिणाम का शुभाशुभ निर्भर करता है। इसीलिए हमारा तर्क शास्त्र मानता है कि बुराई से भलाई पैदा नहीं हो सकती। ये साधन साध्य या परिणाम की प्रकृति एवं स्वभाव पर जितना असर डालते हैं, उतना सगठन की कोई वीद्विक योजना नहीं। इसीलिए गांधीवाद मानता है कि यदि हिंसा के बल से कोई क्रान्ति कर भी ली जाय, तो वह वस्तुतः, सच्चे अर्थ में, क्रान्ति न होगी, केवल वाह्य रूप बदल जायगा क्योंकि नये रूप में भी हिंसा और जोर-जबरदस्ती बनी रहेगी। जबतक समाज-रचना के किसी कार्यक्रम में हिंसा को स्थान रहेगा, तब तक उसके परिणाम-स्वरूप जो समाज बनेगा, उसमें हिंसा रहेगी और जब तक (संगठित) हिंसा समाज या राष्ट्र का आधार रहेगी, तबतक चाहे समाज-संगठन या शासन-तंत्र का (समाजवादी, साम्यवादी, धनसत्तावादी प्रजासत्तावादी, साम्राज्यवादी, पूँजीवादी, राजतंत्र) कोई भी रूप रहे, उसमें प्रबल शक्ति उस दल के हाथ में रहेगी जो हिंसा के प्रयोग में सब से पटु होगा, समाज का संचालन और नियंत्रण विवेक और त्याग नहीं, सैनिक बल पर निर्भर करेगा। मतलब यह है कि समाज में सच्ची क्रान्ति तो तब होगी, जब हमारा उद्देश्य, हमारे साधन और हमारी भावना सभी आमूल क्रान्तिकारी होंगे और जब हम वर्तमान समाज-व्यवस्था के उन सब साधनों एवं मूल्यों का त्याग कर देंगे जिनपर वह आज, अपने विविध एवं परस्पर-विरोधी दीख पड़नेवाले रूपों में भी, ठहरी हुई है।

गांधीवाद और समाजवाद

इन सब दृष्टियों से विचार करने के बाद निम्न-लिखित निष्कर्ष निकलते हैं —

- १ गांधीवाद समाजवाद की अपेक्षा अधिक व्यापक है ।
[वह सम्पूर्ण जीवन का तत्त्वज्ञान सामने रखता है]
- २ गांधीवाद समाजवाद की अपेक्षा अधिक क्रांतिकारी है ।
[वह वर्तमान समाज के हिंसाधार को बदलना चाहता है । उमकान केवल लक्ष्य वरन् साधन भी क्रांतिकारी है ।]
- ३ गांधीवाद समाजवाद की अपेक्षा मनुष्य के लिए अधिक स्वाभाविक है ।
[वह मनुष्य के सबसे प्राकृतिक एवं तात्त्विक भाव प्रेम को जाग्रत करता है ।]
- ४ जब समाजवाद वर्तमान समाज-व्यवस्था के दोषों पर केवल एक रोक का काम करता है, तब गांधीवाद वर्तमान समाज-व्यवस्था के दोषों के स्रोत पर आघात करता है ।
[बड़े-बड़े यन्त्रागारों का नाश एवं छोटे-छोटे गृहोद्योगों का निर्माण करके]
- ५ गांधीवाद व्यक्ति एवं समाज दोनों की स्वतंत्रता कायम रखते हुए, दोनों के बीच उपयुक्त सम्बन्ध कायम करता है किंतु समाजवाद में व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का लोप होजाता है ।
- ६ समाजवाद की सफलता एक विशेष असहनीय अवस्था पर निर्भर है, जब गांधीवाद प्रत्येक स्थिति में व्यवहार्य है ।
- ७ समाजवाद विभेदात्मक है, विनाशात्मक है । गांधीवाद समन्वयात्मक है रचनात्मक है ।
- ८ समाजवाद के मुख्य लक्ष्यों को गांधीवाद पूरा करता है ।

गांधीवाद की रूप-रेखा

१ गांधीवाद ने कुचली हुई, पीड़ित एवं हिंसक बल के साधनों से हीन एवं दुर्बल जातियों, व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के हाथों में एक नवीन अस्त्र दिया है, जिसका कीगल—'टेकनीक'—विल्कुल नया और आश्चर्य में डालनेवाला है और जो ठीक प्रकार से इस्तेमाल किये जाने पर पीडक के विरुद्ध अत्यन्त तीव्र एवं असह्य वातावरण उत्पन्न करता है और पीडित के पक्ष में न केवल उदासीन नृत्ति के लोगो की सहानुभूति जाग्रत करता है, वरन् स्वयं पीडक को भी हैरानी में डाल देता है और जिस समर-नीति एवं समर-कौशल को उमने सदा से जाना है, उसको कम-जोर और बेकार कर देता है और अन्त में प्रतिपक्षी के पक्ष में भी अपने प्रति सहानुभूति एवं सम्मान का भाव जाग्रत कर लेता है।

×

×

×

इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की दृष्टि से गांधीवाद भारतीय प्रतिभा, कल्पना, भावना एवं मानस के अधिक अनुकूल है क्योंकि उसका आविर्भाव विश्व-कल्याण की अविरोधी भारतीय सस्कृति के मथन में भारतीय सस्कृति (अत्यन्त उदार अर्थ में) के एक महान् उद्धारक के द्वारा हुआ है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गांधीवाद अधिक क्रान्तिकारी है। राजनीतिक दृष्टि से अधिक सम्भव, सरल, व्यापक एवं व्यावहारिक है। नैतिक दृष्टि से, मानव-सौहार्द का जनक एवं प्रेरक होने के कारण, श्रेष्ठ है। सामाजिक दृष्टि से वह एक सुसंस्कृत अराजकवाद है। वह साम्यवाद का एक ऐसा विस्तृत, निर्दोष रूप है जिसमें व्यक्ति की पवित्रता एवं राष्ट्र अथवा समाज का हित दोनों सुरक्षित हैं और जो समाजवाद की तरह सर्वसाधारण को पूँजीवादी लूट से तो बचाता ही है, उनकी आध्यात्मिक एवं नैतिक प्यास को भी शान्त करता है।

८

भारतीय विचार-भूमि पर

मार्क्स-दर्शन की धारणाएँ

[एक तुलना और आलोचना]

मार्क्स-दर्शन की धारणाओं के सम्बन्ध में पिछले पचीस वर्षों में जर्मन, रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं में जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनमें भी सदा ही मतैक्य नहीं रहा है। व्याख्याओं में वस्तुतः पर्याप्त मतभेद हैं और इस मतभेद को लेकर ही परस्पर-विरोधी अनेक मस्याओं, मधों और प्रचार-मण्डलों की सृष्टि पश्चिम में हुई है। ये परस्पर-विरोधी व्याख्याएँ करने-वाले लोग एक-दूसरे को झूठे मार्क्सवादी कहकर उनका उपहास भी करते हैं और इस खण्डन-मण्डन को लेकर जिस प्रचुर साहित्य की सृष्टि हुई है, उसके बीच साधारण मानव चकरा जाता है। यह सब ठीक वैसा ही है, जैसा प्रत्येक धर्म के साथ हुआ है। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, परस्पर-विरोधी व्याख्या और भाष्य का एक बवण्डर जैसे धर्मों के इर्द-गिर्द उठ खड़ा होता है, वैसे ही मार्क्स-दर्शन के विषय में भी हुआ है।

पर कुछ बातें ऐसी हैं, जो प्रायः निर्विवाद हैं। प्रायः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी व्याख्याओं के विषय में भी मतभेद की गुञ्जाइश तो रह ही जाती है। मार्क्स-दर्शन की इस धारणा को प्रायः सब समाजवादी मानते हैं कि समाज का (अथवा उसके अंग-रूप में मनुष्य का) विकास समाज के मूल में निहित अन्तर्द्वन्द्व को लेकर ही होता है। इसलिए मार्क्स-दर्शन का परिचय 'डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म' के नाम से भी कराया जाता है। यह ससार को सतत परिवर्तनशील, सतत विकासमान मानता है। प्रकृति के साथ मनुष्य का जो संग्राम आदि से चल रहा है और इसमें उसे जो सफलता मिलती गयी है, उसी को ग्रहण करके मार्क्स ने इतिहास की पदार्थमूलक व्याख्या प्रस्तुत की।

भारतीय विचार-भूमि पर मार्क्स-दर्शन की धारणाएँ

‘जगन्मिथ्या’ का तात्पर्य

जगत्, प्रकृति, मानव के बीच सम्बन्ध स्थापित कर वस्तु के रूप का अनुसन्धान करने का कार्य कुछ मार्क्स ने ही नहीं शुरू किया। भारतीय दर्शन में सदा से ही एक धारा इस मतवाद के पोषको की रही है। इनके अतिरिक्त भी ममन्वयवादी दार्शनिकों की एक बहुत बड़ी सख्या जडवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोणों की या अनात्मवादी एवं आत्मवादी विचार-सरणियों की स्वतन्त्र विवेचना करके दोनों में से सारसत्य ग्रहण करने में मदद सचेष्ट रही है। भारतीय दर्शन अनेक धाराओं में विभाजित होकर वाद एवं विचार-विनिमय द्वारा पुष्ट एवं क्रमशः सुसंस्कृत होता गया है। ‘जगत् मिथ्या है’ यह भारतीय दर्शन की कोई टेक नहीं है और इसका जो अर्थ लेकर इसकी हमें उडायी जाती है, वह अर्थ कभी था नहीं—हो सकता नहीं, न सामूहिक रूप में हमारे दार्शनिकों ने वह अर्थ कहीं लिया ही है। ‘जगत् मिथ्या है’ का यह अर्थ कभी नहीं लिया गया कि प्रकृति और उसकी अन्तःशक्तियाँ मिथ्या हैं। मिथ्यात्व में केवल नाम-रूप-मिथ्यात्व की प्रधानता है। प्रकृति का और जिन सब वस्तुओं में वह अपने को शोडित, व्यक्त, करती है, उन सब वस्तुओं का उपहास भारतीय दर्शन नहीं करता। वह भी जगत् को नित्य परिवर्तनशील मानता है। मिथ्या वह केवल दृश्य प्रपञ्च को मानता है। अर्थात् जगत् अथवा पदार्थ का रूप मत्त्य नहीं है। रूप किसी पदार्थ की सच्ची स्थिति को नहीं प्रकट करता। वस्तुतः यह रूप ही सतत परिवर्तनशील है। आम का बीज लीजिये। डमरू और आम के पौधे या वृक्ष के सारतत्त्व में कुछ भेद नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में आम का बीज आम-वृक्ष का संक्षिप्त घनीभूत संस्करण है। इसे उलटा करके यों भी कह सकते हैं कि आम की गुठली में प्रकृति

गांधीवाद की रूप-रेखा

के जो तत्त्व केन्द्रित है, वे ही आत्म-वृक्ष में फैलकर प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार लोहे को लीजिये। लोहा कोई पृथक् व्यक्तित्व रखनेवाला पदार्थ नहीं है। वस्तुतः किसी पदार्थ की सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। प्रकृति के मूल में जो तत्त्व है, उन्हीं से सब पदार्थ बनते-बिगड़ते एवं एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। भारतीय दार्शनिकों ने जगत् के दर्शक को भ्रमित होने से बचाने के लिए ही 'जगन्मिथ्या' की अवतारणा की थी। इसका इतना ही मतलब था कि हमें नाम-रूपादि के मिथ्यात्व के भीतर प्रवेश करके सार-वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। भारतीय दर्शन शुद्ध जड़-जैसी कोई वस्तु नहीं मानता। जड़ शब्द का जहाँ भी प्रयोग हुआ है, एक विशेष अर्थ में हुआ है। उसका इतना ही तात्पर्य है कि उसमें चेतन की अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। जड़ का साधारण अर्थ, भारतीय दर्शन में, अव्यक्त चेतन है। जिस वस्तु में चेतन की अभिव्यक्ति, अपेक्षाकृत, जितनी ही कम है, वह वस्तु उतनी ही जड़ है। इन जड़ वस्तुओं में भी, महाप्रकृति के क्रीडन में, चेतना का क्रम सदा बदलता रहता है। इस प्रकार वस्तुएँ सदैव बदल रही हैं, सदैव गतिमान हैं।

परिवर्तन के मूल में

इस परिवर्तन के मूल में विरोधी 'तत्त्व' नहीं, विरोधी उपकरण काम कर रहे हैं। तत्त्वों में विरोध मानना मार्क्स-दर्शन का भ्रम है। क्योंकि तत्त्वों में विरोध होने पर किसी अवस्था में पूर्ण सामञ्जस्य की स्थिति सम्भव नहीं है, जिस ओर मार्क्स-दर्शन भी प्रभावित है। सामञ्जस्य एवं ऐक्य सदैव मूलतः सम वस्तुओं में ही सम्भव है। अवश्य ही वस्तुओं (भारतीय दर्शन की भाषा में वस्तुओं के रूप तथा प्रकृति) में नित्य जो परिवर्तन अथवा विकास हो रहा है, उसके भीतर अन्तर्द्वन्द्व काम

११०

भारतीय विचार-भूमि पर मार्क्स-दर्शन की धारणाएँ

कर रहा है, पर यह अन्तर्द्वन्द्व तात्त्विक नहीं है, मौलिक नहीं है। यह उपकरणगत है। यह वस्तुओं की प्रकृति में है। यह पदार्थों में है। सब पदार्थों के मूल में जो तत्त्व है वह एक है, वह अव्यक्त और अरूप है। यदि मार्क्स-दर्शन के तात्त्विक विरोध को हम मान लेते हैं, तो पूर्ण सामञ्जस्य की किसी अवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि तात्त्विक विरोध को कम भले ही किया जा सके, निर्मूल नहीं किया जा सकता। आश्चर्य है कि इस तात्त्विक अन्तर्द्वन्द्व को मानकर भी मार्क्स-मतवादी श्रेणी-विहीन समाज का स्वप्न देखते हैं। कदाचित् वे ससार के अन्य अन्ध धर्मानुयायियों की तरह एक ऐसी अवस्था की कल्पना करते हैं, जब सृष्टि के विकास-क्रम का अन्त हो जायगा और मनुष्य-समाज उस मञ्जिल पर पहुँच जायगा, जिसके आगे कोई मञ्जिल नहीं है। जब मार्क्स के डायलेक्टिक्स की धारणा को हम मान लेते हैं तब यह भी मानना पड़ेगा कि समाज के मौलिक अन्तर्द्वन्द्व का कभी अन्त नहीं हो सकता। इस अवस्था में यह मानते हुए कि श्रेणी-सघर्ष से ही समाज की उन्नति तथा विकास होता है, यह कैसे कहा जा सकता है कि एक समय श्रेणी-हीन समाज का निर्माण सम्भव है। क्या समाज एवं पदार्थ के मूल में निहित तात्त्विक अन्तर्विरोध एक सीमा पर जाकर समाप्त हो जाता है? यह मानना कि अमुक स्टेज या सीमा पर समाज की विकास-गति रुक जाती है, अन्ध-विश्वासियों के लिए सम्भव तथा उपयुक्त हो, पर जो बुद्धि से काम लेने या होश-हवास ठीक रखने का दावा करते हैं, उसके लिए यह तर्क-प्रणाली सर्वथा असंगत तथा अश्रेयस्कर है।

प्रकृति पर विजय

प्रकृति से मानव का जो युद्ध आरम्भ से हो रहा है और उसमें मनुष्य

ने जो सफलता पायी है, उसकी पदार्थवादी ऐतिहासिक व्याख्या पर ही मार्क्स-दर्शन की नींव पड़ी है। प्रकृति से मानव के इस युद्ध की सफलता में प्रायः भौतिक सुख-सुविधाओं को ही गिना जाता है। इसलिए भारतीयों ने इसमें जो सफलता प्राप्त की थी, उसकी ओर में आँख मूंदकर चलने की प्रथा आधुनिक विचार-प्रणाली में चल पड़ी है। पर भारतीय दर्शन की एक शाखा के अनुमन्धान एवं अभ्यास द्वारा भारतीयों योगियों ने प्रकृति पर जो पूर्ण विजय प्राप्त की, उसकी तुलना में आधुनिक वैज्ञानिक सफलता भी नगण्य है। आधुनिक शरीर-विज्ञान जिन बातों को असम्भव मानता है, उनको भारतीय योगियों ने अनेक बार करके दिखाया है और आज भी ऐसे योगी सर्वथा विलुप्त नहीं हुए हैं*। २०-२५ हजार फुट ऊँचे हिम-शृंगों पर वस्त्रहीन अवस्था में जीवन धारण करना, पोटोसियम साइनाइड खाकर भी जीवित रहना, हृदय की गति को सर्वथा अवरुद्ध करके भी जीवन धारण करना, श्वास को पूर्णतः रोक देना, वायुहीन भूमि के अन्दर महीनों की समाधि, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में रूपान्तर कर देना इत्यादि शक्तियाँ मध्यम श्रेणी के योगियों के लिए भी सम्भव रही हैं और हैं। प्राण और शरीर पर सम्पूर्ण नियन्त्रण, प्रकृति-तत्त्वों पर सम्पूर्ण अविकार—ये बातें क्या मानव की कुछ कम सफलता की द्योतक हैं ? ये बातें किस्से-सी लगती हैं, मैं यह मानता हूँ, पर इसका कारण यह नहीं है कि वे कुछ अवैज्ञानिक हैं, नहीं, वे पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अभी तक ऐसी आश्चर्य-जनक सफलताएँ प्राप्त नहीं कर सका है।

---

*ऐसे योगियों का प्रामाणिक वर्णन हमारे 'योग के चमत्कार' में विस्तार से पढ़िये। मिलने का पता—साधना सदन, किंग्सवे, दिल्ली।

भारतीय विचार-भूमि पर मार्क्स-दर्शन की धारणाएँ

व्यवहार और आदर्श की एकता

तब मेरा अभिप्राय यह है कि मार्क्स-दर्शन के अनुगामी जिन आदर्श-वादी दार्शनिकों की हँसी उड़ाते हैं, वे गूँथ या कोरे आदर्शवादी न थे। उनका आदर्श सर्वथा ठोस सत्यों से बना था। यह मानना कि आदर्शवादी क्रिया को महत्त्व न देते थे, केवल भाववादी थे, सत्य का तिरस्कार है। हमारे अन्दर और हमारे चारों ओर जो जीवन का विस्तार है, उसकी तात्त्विक एकता को वे हृदयगम कर सके थे। यह अनुभूति भावानुभूति-मात्र न थी, यह क्रियानुभूति थी। भारतीय विचार-परम्परा ने सदा भाव और क्रिया की एकता पर जोर दिया है। हमारे यहाँ विद्या तक को अविद्या कहा गया, यदि तदनुकूल आचरण की मर्यादा उममे न हो। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में गांधीजी तक उसी परम्परा और मस्कार को लेकर चल रहे हैं। वस्तुतः आदर्श व्यवहार से भिन्न नहीं है। हमारी विचार-धारा में वह व्यवहार की ही आत्यन्तिक अनुभूति या अभिव्यक्ति है। इसलिए मार्क्सवादियों के समान हम लोग केवल साध्य को ही नहीं देखते—साधन को भी उतना ही महत्त्व देते हैं। हमारी दृष्टि में साधन के अन्दर ही साध्य निहित है। साधन के सम्यक् विलोडन और आचरण में साध्य की प्राप्ति होती है। जैसे बीज में वृक्ष है, वैसे ही साधन में साध्य है।

जो लोग वाममार्गी (Leftists) हैं या जो अपने को जवर्दस्ती 'प्रगति-शील' और 'क्रान्तिकारी' इत्यादि बड़े-बड़े नामों से पुकारते हैं, वे प्रायः गांधीवादियों की यह कहकर हँसी उड़ाते हैं कि वे लक्ष्य या साध्य को साधनों पर बलि कर देते हैं। वे प्रायः कहते हैं कि हमारा अहिंसा में कोई झगडा नहीं है, पर आप इसको एक 'फेटिंग' (अन्ध पूजा का विषय) क्यों बनाते हैं। भले यह जरूरी हो, पर साध्य या लक्ष्य से अधिक जरूरी

गांधीवाद की रूप-रेखा

नहीं है। हमें स्वाधीनता प्राप्त करनी है। वह जिम साधन से प्राप्त होगी, हम करेंगे। इस विषय की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़े-बहुत भेद में साध्य-साधन में यह भेद-बुद्धि सम्पूर्ण मार्क्सवादियों में पाई जाती है। हमारी विचार-धारा में यह विषय अत्यन्त वैज्ञानिक, अन महत्त्वपूर्ण, है। यह सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि के प्रति गलतफहमी का कारण है। यह हमारे सम्पूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण का आधार है। इसलिए यहाँ इस दान पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना आवश्यक होगया है। इस प्रकार का विचार हम दार्शनिक एवं बौद्धिक तथा व्यावहारिक दो दृष्टिकोणों में कर सकते हैं। इन दोनों में भी मूल में कोई अन्तर नहीं है।

साध्य-साधन का अभेद

दार्शनिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं, तब वही पहला सवाल उठता है कि क्या साध्य साधन में सर्वथा स्वतंत्र भी है? दोनों के बीच क्या सम्बन्ध है? अथवा कोई सम्बन्ध नहीं? यह कहा जा सकता है कि जिस साधन से साध्य प्राप्त होजाय, वही ठीक है। (End justifies the means) 'साध्य में ही साधन का औचित्य है' वाला मिद्धान्त इमी तर्क से निकला है। इस विचार के प्रवर्तकों का कहना है कि कोई साधन साध्य के अनुरूप है, इसका पता कैसे चल सकता है—अतः इसकी एकमात्र कसीटी यही हो सकती है कि जिस साधन से साध्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति होजाय, वही अनुकूल या उचित साधन है। पर इस तर्क-प्रणाली में एक बड़ा दोष यह है कि इसको मान लेने पर मनुष्य को साधन का निश्चय करने में बड़ी गड़बड़ी उपस्थित होती है। जब तक साध्य की प्राप्ति न होजाय, तब तक किसी व्यक्ति या दल के औचित्य के विषय में जोर के साथ अथवा निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा

भारतीय विचार-भूमि पर मायसं-दर्शन की धारणाएँ

मरना । एक गडबड़ी यह भी होती है कि नीति या सदाचरण को इसमें कोई स्थान ही नहीं रह जाता । माध्य के विषय में तो दुनिया में मतभेद कम ही है । ज्यादा जगह मायनों को लेकर ही है । मानव-समाज का मुख मय का माध्य है । इसलिए माध्य के नाम पर तो अपील या प्रचार से कोई लाभ नहीं । उस माध्य के लिए कौन-सा दल किस साधन का उपयोग करता है और वह साधन भी कहीं तक प्रति पग पग माध्य के या जिस समाज के श्रेय के लिए उन साधनों का उपयोग किया जा रहा है उसके अनुकूल एवं श्रेयस्कर है, इसी के आधार पर व्यक्ति किसी विशेष विचार-प्रणाली में शामिल हो सकता है । इसलिए हमारी, भारतीय, विचार-प्रणाली में साधन का महत्त्व माध्य से कम नहीं, अधिक ही है । साधन के लिए माध्य एक अप्राप्त, अस्पष्ट वस्तु है । उसके पास जो कुछ है, साधन ही है । उस साधन से ही वह साधना द्वारा माध्य को प्रति पग पग विकसित और स्पष्टतर करता जाता है । साधन माध्य-फल का बीज है । साधन वह मृत्तक है, जिसका अन्त माध्य है । इसलिए हमारे लिए यद्यपि प्राप्य या माध्य अत्यन्त महत्त्व की वस्तु है पर व्यावहारिक दृष्टि से हमारा अधिकार साधन तक ही है और साधन की उपेक्षा करके हम माध्य को प्राप्त करने की कल्पना ही नहीं कर सकते । अभाव से भाव की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । सर्वथा नवीन मृष्टि भी इसीलिए सम्भव नहीं है । एक चीज, जिसे हम नयी कहते हैं, केवल उस अर्थ में नयी होती है कि उसको एक विशेष रूप अथवा आकार-प्रकार में हम पहली बार देखते हैं । वस्तुतः वह पहले भी थी । पहले सूक्ष्म रूप में थी । इस प्रकार जहाँ जो चीज होती है, वही से उसका विकास सम्भव है । इसलिए साधन का महत्त्व सदैव साधक के लिए साध्य से अधिक होता है । साध्य तो साधन की परिणति-मात्र है ।

गांधीवाद की रूप-रेखा

हिंसा-अहिंसा पर व्यावहारिक दृष्टि

व्यावहारिक बौद्धिक दृष्टि में यह प्रश्न और भी महत्त्व का है। मान लीजिए हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, अथवा एक ऐसे मानव-समाज का निर्माण है, जिसमें लूट और धोपण न हो, सब सुखी हो, सब को विकास की समान अथवा पर्याप्त सुविधाये प्राप्त हो। प्रगतिवादियों, वाममार्गियों अथवा मार्किस्टों का यही साध्य है। यही माध्य उन लोगों का भी है, जो पाश्चात्तामी, दक्षिणमार्गी, गांधीवादी इत्यादि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। अब सवाल इतना ही रह जाता है कि इस माध्य की प्राप्ति की चेष्टा में किसके साधन अधिक तर्क-मगत, अधिक वैज्ञानिक और माध्य के अधिक अनुकूल है। मार्क्स-दर्शन एक ऐसे समाज का स्वप्न देखता है, जब श्रेणियों का अन्त हो जायगा। एक ही श्रेणी, एक ही वर्ग समाज में रह जायगा। उसके लिए यह अवस्था समाज-विकास के क्रम में ही निहित है। वर्तमान समाज के मूल में जो श्रेणी-सघर्ष हैं, जो अन्तर्द्वन्द्व है, उसके कारण ही यह अवस्था प्राप्त होगी और श्रेणियों तथा वर्गों का सघर्ष में अन्त हो जायगा। समाज की बनावट में, उसके मूल में जो घोर हिंसा है, उस हिंसा को समाप्त कर देने का शुभ उद्देश्य मार्क्सवादी के सामने है। इस हिंसा के अन्त या अहिंसा की स्थापना के लिए परिवर्तनकाल (transition period) में यदि कुछ हिंसा या जबरदस्ती का सहारा लेना पड़े, तो मार्क्सवादी इस पर नाक-भौं न सिकोड़ेगा, न हिचकिचायेगा। कभी-कभी तर्क या वात-चीत के सिलसिले में इस मत के माननेवाले लोग यह भी कह बैठते हैं कि हिंसा का सवाल कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्क्स-दर्शन में कही हिंसापूर्ण साधनों की अनिवार्यता स्वीकार नहीं की गयी है। पर यह कोरे तर्क या कल्पना की बात है। क्योंकि जहाँ-जहाँ आवश्यकता पड़ी है, मार्क्सवाद ने अपनी सफलता के लिए सदा हिंसा का

भारतीय विचार-भूमि पर मार्क्स-दर्शन की धारणाएँ

सहारा लिया है और जो मार्क्सवादी उस प्रकार के तर्क करते तथा शम्मी-करण का विरोध करते हैं, वे भी सदा वानचौन में गांधी प्रवर्तित अहिंसा को 'वनियो का तत्त्वज्ञान', 'दुब्रंगो या कायरो की फिलामफी' इत्यादि कहकर व्यंग करने और उस पर मुस होने में नहीं चूकते। हुआ असल में यह है कि हम हिंसा को बल या शक्ति का पर्याय समझ बैठे हैं। इतिहास में जो हिंसा ओतप्रोत रही है और आधुनिक समाज में भी जिसे हम कदम-कदम पर देखते हैं, उसने हमें अभिभूत—'हिप्नोटाइज्ड'—कर लिया है। एक आदमी, जो शत्रु को मारकर मरता है या हिंसक कार्य के उपलक्ष में फाँसी पाता है, हमारे लिए सहज ही वीर हो जाता है, जो तिल-तिल करके मेवा कार्य में अपने को दे रहा है, जला रहा है अथवा जो बिना प्रतिहिंसा या प्रहार के शत्रु के सामने सीना खोलकर हँसने-हँसते गोली खा लेता है, उस प्रकार हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करता। श्री गणेश-शंकर विद्यार्थी की अपेक्षा भगतिमिह की शहादत अधिक लोकप्रिय हुई। यह जो शोरगुल के साथ, एक तारे की तरह टूटकर या एक बिजली की भाँति तड़पकर एकाएक, मरता है, हमें उस जीवन-दान से अधिक आकर्षित करता है, जिसमें शान्ति और वीर्य के साथ, चुपचाप, मृत्यु का आलिंगन है। दुनिया तथ्य और ठोस त्याग एवं वीरता की जगह कुछ प्रदर्शन-तत्त्व चाहती है। यह सब इसलिए कि वह लूटवाली हिंसा, जिसका हमारा प्रगतिवादी नामधारी मित्र इतने जोरों से तिरस्कार करता है, वस्तुतः उसकी नमो में भी एक नशा पैदा कर चुकी है। वह स्वयं उन्नी में फँसा हुआ है। वह स्वयं उस मानसिक व्यामोह में डूब रहा है। अन्यथा प्रतिशोध लेकर अथवा मारकर मरनेवाले के लिए मरना जितना मरल है, उसमें बिना मारे हुए, मारने की, प्रतिहिंसा की डच्छा किये बिना मृत्यु का सामना करना कहीं कठिन है। दोनों की कोई तुलना

गांधीवाद की रूप-रेखा

नहीं हो सकती। पहले के मूल में जहाँ अहंकार का किञ्चित् मन्तोप है, तहाँ दूसरे के लिए केवल उत्सर्ग ही उत्सर्ग है।

पर यह विषयान्तर-मा होता जा रहा है। हमें देखना यह है कि क्या हिंसा से किसी भी अवस्था में वह माध्य, ध्येय या लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है और जो प्रायः सभी प्रकार के समाजसेवकों अथवा विचारकों का गन्तव्य स्थल है। पहली बात तो यह है कि जब हम अपने किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, तब समाज के अन्दर एक ऐसी स्थिति अथवा मानसिक भावना को बनाये रखने में सहायक होते हैं, जिसमें शरीर-बल ही औचित्य का प्रधान निर्णायकता रह जाता है। यदि प्रत्येक दल अपने सिद्धान्त अथवा कार्यक्रम की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लेने लगे, तो जो विजय होगी, वह किसी सिद्धान्त की विजय न होगी, बल्कि अममकृत बल—‘कूड फोर्स’—की विजय होगी। यदि यह कहा जाय कि समाज का बहुमत जिस दल की सहायता करेगा या जिससे महानुभूति रखेगा, उसीकी विजय रहेगी, तो पहले तो यह बात मानने योग्य नहीं है, पर हम तर्क की खातिर इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार के हिसापूर्ण साधनों का सहारा लेकर जो बहुमत अपने पक्ष में पैदा किया जाता है, क्या वह सच्चा बहुमत होता है? सीधे-सीधे रूस को ले लीजिए। जर्मनी इटली, जापान इत्यादि किसी भी ऐसे देश को ले सकते हैं, जिसमें शासन-शक्ति एक दल के हाथ में केन्द्रित है और वह दल शासन-शक्ति का प्रयोग जबरदस्ती अन्य दलों के उच्छेद-साधन में करता है। रूस को मैंने सुविधा की खातिर ले लिया है और इसलिए भी कि वह हमारे ‘समाजवादी’ मित्रों की कल्पना का स्वर्ग तथा उनके सिद्धान्तों की सबसे बड़ी प्रयोग-शाला है। क्या दावे के साथ यह कहा जा

भारतीय विचार-भूमि पर मार्क्स-दर्शन की धारणाएँ

नक़्ता है कि रूस में, अथवा इस प्रकार के किसी अन्य देश में, जो बहु-मन बनाया गया है, वह असल में बहुमत है और स्यायी बहुमत है। जिस प्रकार अनेक विरुद्ध नान्तिवादी तथा देशभक्त साम्यवादी वहाँ मौत के घाट उतारे गये हैं या जा रहे हैं और जिस प्रकार पट्टेन्, कपट, प्रति-क्रान्ति की चक्रे वहाँ से आती रहती हैं, उसमें तो उस बहुमत की दृढ़ता में स्वयं ग्रामनाम्न दल को भी काफी सन्देह है, इसी धारणा की पुष्टि होती है। जवर्दन्ती तथा हिंसापूर्ण तरीकों से जो बहुमत पैदा किया जाता है, उसको उसी प्रकार विपरीत हवाओं में सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह ऐसे कृत्रिम वातावरण में जीने का आदी बना दिया जाता है कि मुक्त वातावरण में, जहाँ एक ही तरह की या एक ही दिशा की हवा नहीं है, जहाँ सब तरफ से हवाएँ आ रही हैं, वह बना नहीं रह सकता। उसकी दलित मनुष्यता या होश-हवास फिर करवटे बदलने लगते हैं। जहाँ हिंसा का आश्रय लिया गया है, वहाँ प्रतिहिंसा आज या कल, अवश्य आयेगी, क्योंकि जो बहुमत बना है, वह आन्तरिक विचारों के सहज परिवर्तन में नहीं बना है, या बनता है जितना बाहरी दबाव या भय ने बन गया है या बनता है। जहाँ हिंसा द्वारा क्रान्ति है, वहाँ विजय क्रान्ति की नहीं, हिंसा की है। 'लाग लिब रेवोल्यूशन' ('क्रान्ति चिरजीवी हो') का नारा वस्तुतः क्रान्ति का उपहास मात्र होता है। क्रान्ति की समाप्ति का, विनाश का क्रम ('प्रामेस') तो उसी क्षण शुरू हो चुका होता है, जब हम हिंसा का आश्रय लेते हैं अथवा हिंसक नावनों के प्रयोग में पैशाचिक आनन्द (glee) का अनुभव करते हैं। जिस क्षण हिंसा का आश्रय लिया जाता है, उसी क्षण प्रतिक्रान्ति का, पट्टेन् का बीज पड़ जाता है। जहाँ जोर-जवर्दन्ती है, हिंसा है, तहाँ ध्येय विलकुल क्षणस्यायी मनोविनोद या 'दिल के सुग करने को—यह खयाल अच्छा

गांधीवाद की रूप-रेखा

है' वाली चीज बनकर रह जाता है। वह एक छाया है। वह एक आभास-मात्र है। वह निर्जीव है। वह मृगतृष्णा है। वह भ्रम है। उस काल में रक्त मांस नहीं, जीवन नहीं। इसे क्रान्ति कहना मानव-बुद्धि का उपहास मात्र है। जहाँ साधन हिसापूर्ण है, वहाँ साध्य प्रतिहिंसा में मुक्त नहीं हो सकता। हिंसा का सबसे बड़ा दोष ही यह है कि यह प्रच्छन्न हिंसा को मजबूत करती, भड़काती है। यह मनुष्य के अन्दर जो पशु है, जो जगलीपन और पशुता है, उसको जगाती है। यह पट्ट्यन्त्र, कपट-जाल, विप्लव, विद्रोह का एक लम्बा सिलसिला चला देती है, क्योंकि इसमें जो मत-परिवर्तन हुआ है, वह स्वेच्छा से, भलीभांति समझ-बूझकर नहीं किया गया है, बरन् एक उग्र परिस्थिति के दबाव कारण किया गया है। यह परिवर्तन दिखाऊ या नकली मत-परिवर्तन है। यह भी कह सकते हैं कि यह मत-परिवर्तन ही नहीं है, क्योंकि इसमें स्वेच्छाकृत निर्णय के लिए स्थान ही नहीं है। इसमें कोई विकल्प या रुचि (Alternative या option) का प्रश्न नहीं है। इसमें हृदयों के भाव बदले नहीं हैं—दवा दिये गये हैं। जरा भी अनुकूलता प्राप्त होते ही ये जवर्दस्ती दवाये गये भाव अधिक उग्रता के साथ भड़कते हैं।

इस प्रकार जहाँ साधनों में हिंसा का प्रयोग है, वहाँ बुद्धि की स्वतन्त्रता का, जिसका दावा 'समाजवादी' करते हैं, कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ तो अन्धानुगमन या भेडियाधसान ही एकमात्र मार्ग है। इसके विरुद्ध खड़ा होनेवाला जी नहीं सकता। इसमें जवर्दस्ती है और मुक्त अथवा स्वतंत्र इच्छा (Free will) का अवसर ही नहीं है। इसलिए हिंसक साधनों के अवलम्बन से कभी, वास्तव में, इस ध्येय की प्राप्ति सम्भव ही नहीं है।

भारतीय विचार-भूमि पर मार्क्स-दर्शन की धारणाएँ

एक और आपत्ति

हिंसा के प्रयोग में एक और बहुत बड़ी आपत्ति है। इस आपत्ति का सम्बन्ध मार्क्स-दर्शन की एक दूसरी धारणा से है, जिसमें व्यक्ति की समाज में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। मार्क्स-दर्शन में व्यक्ति समाज-यन्त्र का एक पुर्जा-मात्र है। जो कुछ है, समाज के लिए है, व्यक्ति अपने लिए निर्णय करने में स्वाधीन नहीं है। उसका जो कुछ है, सब समाज का है। उसे किसी अवस्था में अपने लिए समाज-हित का विरोध क्यों और कैसे करने दिया जा सकता है। व्यक्ति और समाज के संघर्ष में व्यक्ति को तो (समाज-हित के लिए) मिटना ही है।' इस प्रकार की विचार-धारा माधारणतः मुनने और देखने में बड़ी हितकर और निर्दोष मालूम पड़ती है, पर वैसे निर्दोष यह है नहीं। समाज का हित आवश्यक है, पर यह प्रश्न रह ही जाता है कि समाज का हित किस बात में है, इसका निर्णय कैसे हो ? इसका निर्णयकर्ता कौन है ? समाज के लिए अमुक बात या योजना लाभकर है, इस ग्याल का आरम्भ कैसे, किस स्रोत में, होता है ? स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों का विवेक, उदारता, विद्या और आचरण से, जाग्रत एवं सुसंस्कृत हो चुका है, वे ही समाज-हित के प्रश्न का निर्णय कर सकते हैं। यह बात प्रत्येक 'स्कूल', प्रत्येक विचार-धारा के लिए, एक-सी आवश्यक है। विचारों, ग्यालों, क्रान्ति, सुधार, परिवर्तन, सेवा की धारणाओं का आरम्भ समाज में नहीं होता, कुछ ग्रहणशील (Receptive) एवं संस्कृत व्यक्तियों में होता है। दुनिया में जितने तत्त्वज्ञान या उच्च विचार आये हैं, सबका स्रोत व्यक्ति है। मार्क्स-दर्शन कुछ समाज के अन्दर की सामूहिक जागृति से ससार को नहीं मिला। वह मार्क्स की व्यक्तिगत-विकसित चेतना और ग्रहणशीलता का फल था। एक व्यक्ति ने समस्त दुनिया को नूतन विचार दिये और

गांधीवाद की रूप-रेखा

उसकी विचार-धारा को प्रभावित किया। उसने अपनी विचार-प्रणाली को समाज के लिए हितकर समझा और दुनिया के सामने रखा। अब यदि मार्क्स को किसी देश में अपना मत प्रतिपादन करने की स्वतन्त्रता न मिलती, इंग्लैंड में भी उसे मौत के घाट उतार दिया गया होता या ट्राट्स्की की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको खदेड़ा जाता, तो यह सम्भव है कि मार्क्स-दर्शन से हम वञ्चित रह जाते। किसी भी विचार-धारा को समाज की तात्कालिक अवस्था प्रभावित चाहे जितना कर ले, उसका जनक व्यक्ति ही होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी विचार-धारा का विकास करने, अपने विवेक को जाग्रत करने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि मार्क्स-दर्शन मानव बुद्धि की चरम सीमा है और इसके आगे मनुष्य पहुँच नहीं सकता। ऐसा मानना घोर अन्य विश्वास, हठधर्मी और कटुता का द्योतक है। इसलिए प्रत्येक मत को अपने प्रचार एवं विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता देना ही हितकर है। यह इसी हिंसा-वृत्ति का परिणाम है कि मार्क्सवादियों ने पहले शक्ति प्राप्त कर, अन्य विचार वालों को रूस में खत्म किया। बाद में उसी हिंसा का प्रयोग आपस में ही, एक-दूसरे के विरुद्ध होने लगा। 'हमारा ही ढग ठीक है' इस विचार-प्रणाली का अन्त कभी सच्चे समाजवाद की स्थापना में नहीं हो सकता। इसका अन्त कटते-छँटते सदैव अनियन्त्रित केन्द्रीय सत्ता या हिटलरशाही में होगा। आज १० व्यक्तियों का दल, बहुमत या समाज-हित के नाम पर, अपने विरोधियों का उच्छेद करता है। कल उन १० में भी प्रधान ४ व्यक्ति अन्य ४-५ का, जो तफमील में उससे भिन्न मत रखते हैं, अन्त कर देते हैं। यह क्रम चलता रहता है, जिसका स्वाभाविक परिणाम अन्त में, डिक्टेटरशिप है।

गांधीवाद या भारतीय दर्शन-प्रणाली, इसके विरुद्ध, समाज के हित

भारतीय विचार-भूमि पर मार्क्स-दर्शन की धारणाएँ

का आदर्श सामने रखकर भी, व्यक्ति को काफी स्वतन्त्रता देती है। भारतीय दर्शन को व्यक्तिवादी समाजवाद कह सकते हैं, जब मार्क्स-दर्शन समाजवादी व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति को, अन्त में, बड़ा देता है। 'मव सुखी हो, सब निरामय हो' इसमें बढ़कर समाजवाद क्या होगा ? पर भारतीय चिन्तकों ने समझा था कि समाज का हित व्यक्ति को एक पुर्जा-मात्र बना देने में नहीं है। समाज का हित व्यक्ति और समाज के स्वार्थों को एक कर देने में है—दोनों में विवेकयुक्त चैतन्य-सामञ्जस्य करने में है। व्यक्ति की अन्त साधुता को विकसित करने में है। समाज-शक्ति अपेक्षाकृत जड़ है। उनका सञ्चालक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का मण्डल है, इस मत्प को माने बिना गति नहीं है। यह मानकर भी व्यक्ति के विकास की कमीटी यह मानी गई कि वह समाज-हित के कार्यों में अपने निजी सुख, सुविधा या तुच्छ स्वार्थों का त्याग करे। इस प्रकार व्यक्ति को समाज-हित के लिए ही स्वतन्त्रता एवं सुविधा प्रदान की गई थी। इस विचार-प्रणाली का दर्शन आज हम गांधीवाद में कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति को चेतना के विकास की सुविधा है, पर इस सुविधा का उपयोग उने अपने श्रेष्ठतर स्वार्थों, अर्थात् समाज के कल्याण के लिए करना पड़ता है। इसके लिए साधक को उन सुविधाओं तक का त्याग करना पड़ता है, जो साधारण लोगों को भी प्राप्त है। व्यक्ति ज़बर्दस्ती समाज-यन्त्र का पुर्जा बनकर नहीं, वरन् अपनी चेतना और विवेक से समाज के हित के लिए आत्मार्पण करता है।

गांधीवाद की विशेषता यह है कि यह अपनी सत्ता के लिए हिंसा पर निर्भर नहीं करता, यह अपने विरोधियों को भी अपने मत-प्रचार की तबतक पूर्ण सुविधा देता है, जबतक वे अन्य विचारों एवं मतों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को दबाने के लिए ज़ोर-ज़बर्दस्ती नहीं करते।

गांधीवाद की रूप-रेखा

अहिंसा में सब विचार-धाराओं के जी सकने और पल्लवित होने की गुंजाइश है, जब हिंसा में केवल हिंसक ही अपने को जीवित रखना चाहता है।

यह स्पष्ट है कि गांधीवाद ने समाज और व्यक्ति दोनों के बीच एक श्रेष्ठ और सुन्दरतर आधार स्थापित करने की चेष्टा की है। उसने समाजवाद का एक उदार भारतीय मस्करण प्रस्तुत किया है, जिसमें मार्क्स-दर्शन की सकुचितताएँ नहीं हैं, विशेषताएँ या सम्भावनाएँ सब हैं।

९

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

[विश्व की वर्तमान विषमता और उसका हल]

“ऐसा एक भी सद्गुण नहीं है जिसका उद्देश्य केवल व्यक्ति का हित हो, या जिसे उतने ही से सतोष होता हो। उसी तरह ऐसा एक भी दुर्गुण नहीं है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अमर दुर्गुणी व्यक्ति के अलावा दूसरो पर न होता हो। इसलिए कोई व्यक्ति मद्गुणी है या दुर्गुणी है, यह केवल उसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि वास्तविक यह प्रश्न मारे समाज का, या सारे सत्तार का है।”

—गांधीजी

विषम अवस्था

ममार की अवस्था इस समय बड़ी विषम है। एक ओर स्वतंत्रता समता, बन्धुत्व, न्याय के भावों को बढ़ाने पर जोर दिया जाना है, दूसरी ओर इन्हीं गुणों के विनाश की मगठिन तैयारियाँ की जा रही हैं। मनुष्य को पहले से अधिक मुविधाएँ मिल गई हैं। उसकी चेतना का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। आमदरपत्त के माधनो में कान्ति होने के कारण विचारों का प्रवाह अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। एक देश में होनेवाली घटना दूसरे देश के अधिवासियों पर मानसिक, राजनीतिक और आर्थिक असर डालती है। दुनिया, कम-से-कम मानसिक दृष्टि से, अविभाज्य बनती जा रही है। पीड़ितों और दुसियों के लिए विज्ञान और समाज ने काफी महुलियते दे रखी हैं। अन्वों के स्कूल खुल गये हैं, वहाँ यत्र के महारे सुन सकते हैं। कठिन-से-कठिन रोगों का इलाज होने लगा है। अमाध्य रोगों को साध्य बनाने में विज्ञान प्रयत्नशील है। गरीबों के लिए अस्पताल खुलते जा रहे हैं। सफाई पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। कोडियों की सेवा और चिकित्सा के लिए आश्रम और अस्पताल हैं। बूढ़े, अशक्त लोगों की

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

तरफ समाज का ध्यान जा रहा है। बच्चों और स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। उनके स्वास्थ्य पर जोर है और इसके लिए सब देशों में आन्दोलन हो रहे हैं और प्रगतिशील मस्थाओं का जन्म हुआ है। स्त्रियों के जीवन में प्रकाश और आनन्द, स्वच्छता और स्वाधीनता का वातावरण पैदा करने की कोशिशें जारी हैं। विधवाओं की सहायता के लिए आश्रम खुल गये हैं। अनेक स्थानों पर उनके लिए गृहशिल्पों का ज्ञान सुलभ कर दिया गया है। और यह भी चेष्टा की जा रही है कि आर्थिक दृष्टि से भी वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। बेगार की प्रथा उठा दी गई है। पुस्त-दर-पुस्त चले आते हुए शोषण तथा विगेष अधिकार के भावों को गहरा धक्का लगा है। बेकारी की समस्या अब उपेक्षणीय नहीं रही। उसपर राजनीतिक दलों, और अनेक देशों में सरकारों, का भाग्य और भविष्य निर्भर करता है। गुलामी की प्रथा उठा दी गई है या उठती जा रही है। अकाल, बाढ़, भूकम्प इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के संगठित साधनों की खोज की गई है। सामाजिक व्यवहार में अधिक शिष्टता दिखाई पड़ती है। सार्वजनिक सेवा, सहायता और सुधार के लिए ससार में हजारों-लाखों छोटी-बड़ी संस्थाएँ खुल गई हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयत्न प्रयत्न किये जा रहे हैं। हजारों स्कूल, कॉलेज, पाठशालाएँ, मदरसे, रात्रिशालाएँ और दूसरी संस्थाएँ इस दिशा में काम कर रही हैं। शिक्षा के नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं। पुस्तकालय, पुस्तकें, अखबार, रेडियो इत्यादि के द्वारा ज्ञान और सूचनाएँ जल्द-से-जल्द लोगों के पास पहुँच जाती हैं। विनोद के अनेक साधन सुलभ हैं। यात्रा पहले से कहीं अधिक सस्ती और सुविधाजनक हो गई है। जानवरों की रक्षा, मुद्धार इत्यादि के लिए भी संगठन हैं। उनके प्रति अत्याचार दण्डनीय हैं। सम्यक् समाज में जानवरों के प्रति उदारता और दया

गांधीवाद की रूप-रेखा

का व्यवहार बढ़ता जा रहा है। मानव-जीवन को अधिक दिलचस्प, स्वच्छ, स्वस्थ और क्रियाशील बनाने के विविध प्रयोग किये जा रहे हैं। शिशुओं की मृत्यु में कमी करने, मनुष्य की औसत आयु बढ़ाने इत्यादि पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। मतलब, हजारों तरह से मानव-जीवन को कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर खड़ा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पर इस प्रकार के अधिकांश सुधार व्यक्तियों तक ही सीमित हैं। सामूहिक जीवन की गति इन कल्याणकारी सुधारों के सर्वथा विपरीत है। मुसलमान अच्छा है, हिन्दू अच्छा है। यो दोनों बड़े कायदे से मिलते और सज्जनता से वर्तते हैं पर जहाँ साम्प्रदायिक, सामाजिक और सामूहिक स्वार्थों का सवाल आता है दोनों पागल हो उठते हैं। जरा-भी देर में अपने-अपने सम्प्रदाय की सकुचित और विपैली भावनाएँ जाग्रत हो जाती हैं। दगे हो जाते हैं, सुव्यवस्थित जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। वही आदमी जो कल तक शराफत का पुतला था, आज खून करने, आग लगाने, परस्पर जहर फैलाने के कार्य को उत्तेजन देने लगता है। हर समाज, समूह या सम्प्रदाय दूसरे से कुछ मुविचाएँ, कुछ अधिकार छीन लेने को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाये हुए है। दूसरों के शोषण पर सामाजिक एवं व्यक्तिगत वैभव के महत्त्व खड़े किये गये हैं। हर पेशे के अलग-अलग सगठन बने हुए हैं जो सम्पूर्ण समाज के हित की विनाश दृष्टि को छोड़कर सिर्फ अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा में प्रयत्नशील हैं। और आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्र-राष्ट्र, देश-देश के बीच सघर्ष चल रहे हैं। सहयोग, सामञ्जस्य और न्यायपूर्ण वितरण की जगह बहिष्कार, सघर्ष और जबरदस्ती का राज्य है। यो अग्रेज शराफत का पुतला है। व्यक्तिगत व्यवहार में वह हिन्दुस्तानी से कुछ बढ़कर ही होगा। वह

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

अपने देश में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भाषण एवं लेखन की स्वतन्त्रता के लिए अपनी सरकार में भी लड़ने पर तुल जाता है। दुनिया में वह अपने को स्वतन्त्रता का मन्देगवाहक समझता है। जब हम उसमें मिलते हैं तो उसकी मृदुता और स्पष्टता, उसके सलीके और मज्जनतापूर्ण व्यवहार से बड़े प्रभावित होते हैं। पर वही अंग्रेज अपने राष्ट्र के स्वार्थों के लिए दूसरे दुर्बल राष्ट्रों को गुलाम रखने में कुछ उठा नहीं छोड़ता। वह उन्हें निर्फ गुलाम ही नहीं रखना चाहता बल्कि उस गुलामी को स्थायी बनाने के लिए विज्ञान, बुद्धि, अनौति सब तरह के उपायों का अवलम्बन करता है। स्वतंत्र राष्ट्रों में भी परस्पर भयकर होड़ है। जो बातें व्यक्तियों में सद्गुण मानी जाती हैं वे राष्ट्रों में, सामूहिक वर्गों में केवल कमजोरी शब्द से पुकारी जाती हैं। स्पष्टता, सहृदयता, विश्वास, सहयोग इत्यादि गुणों पर व्यक्तियों की सफलता निर्भर करती है पर राष्ट्रों के बीच अस्पष्टता, मन्देह, अविश्वास, प्रतिगोपिता, घमकी का बोलबाला है। इनकी राजनीति में घूस, चोरी, धोका, पड़्यत्र सब जायज है। अमत्य का राज्य है। जो जितनी ही सफलता से धोका दे सकता है वह उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ है। राष्ट्रों के वैदेशिक विभाग पड़्यत्रों के अड़े हैं। पर-राष्ट्रनीति धोका देने की उन्नत कला मात्र है। जीवन की स्वच्छता तथा आयु को बढ़ाने के लिए एक तरफ जहाँ इतने प्रयत्न हो रहे हैं, तहाँ समूहों, वर्गों, एवं राष्ट्रों के संघर्ष में वह हर कदम पर खतरो से भर गया है। मानव-जीवन का मूल्य घट गया है। व्यक्ति की आन्तरिक स्वतन्त्रता लुप्त हो गई है। आर्थिक, राजनीतिक, मानवीय सुखों को भुला दिया गया है। पाखण्ड में सामूहिक जीवन पूर्ण है। व्यापार तथा अर्थनीति में शोषण एवं हानिकर प्रतियोगिता का राज्य है। राजनीति में ज्वरदस्तों और डाकेजनी का बोलबाला है। प्रत्येक वर्ग और समूह मुविधा और लाभ तो

गांधीवाद की रूप-रेखा

अधिक-से-अधिक चाहता है पर ईमानदारी के साथ उसका मृत्यु देने को तैयार नहीं है। अगर रास्ता चलते हुए किसी कमजोर आदमी को कोई जवर्दस्त लूट ले तो सब उसे बुरा कहते हैं। कानून में भी वह मुजरिम है। उसके लिए दण्ड का विधान है। समाज और राष्ट्र दोनों की यह चेष्टा होती है कि ऐसी हरकतें न बढ़ने पावे। पर सामूहिक जीवन में ठीक इसका उलटा है। जो राष्ट्र जवर्दस्त और शक्तिमान है वे दुर्बल राष्ट्रों को दबोच लेते हैं अथवा उनके प्रदेश जवर्दस्ती छीन लेते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस ससार के सब महाराष्ट्र जिनकी राष्ट्रों के सघ में बड़ी प्रतिष्ठा और साख है, दीन-दुर्बल राष्ट्रों को दबाये हुए हैं। दूसरों की सम्पत्ति के शोषण पर ही इनके अभ्युदय और वैभव के महल खड़े हैं। लूट और डकैती का राज्य है यद्यपि इनके कुछ दूसरे सुन्दर और सुनने में मीठे, नाम रख लिये गये हैं। सभ्य समाज में, व्यक्तिगत दृष्टि से, हत्या बहुत ही घृणित अपराध समझा जाता है। पर राष्ट्रों के बीच ज़रा-सी तनातनी पर हजारों-लाखों आदमी मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। इन युद्धों में जो आदमी अपने विरोधी देश और पक्ष के जितने ही आदमियों को मार सकता है वह उतना ही वीर समझा जाता है। उसे वहादुरी के तमगे दिये जाते हैं। हजारों निरपराध आदमी, घरों में बैठे हुए, बम-वर्षा से खत्म कर दिये जाते हैं। इन युद्धों में मन्दिर, मस्जिद, गिर्जे, कला भवन, साहित्य तथा राष्ट्र के स्मारक एवं परम मूल्यवान् पदार्थ कुछ भी सुरक्षित नहीं। वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलाकार, तत्त्वज्ञानी सब इसके पेट में समान रूप से समा जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा वर्गों, समूहों और सम्प्रदायों के परस्पर सम्बन्ध में सहृदयता और सज्जनता का कोई चिन्ह नहीं।

हमारे समाने यह कैसा विचित्र परस्पर-विरोधी दृश्य है। मानव

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

जीवन का एक पक्ष स्वस्थ, सुखद, मनोरंजक एवं मज्जनता और महानु-भूति में पूर्ण है और उसी का दूसरा पक्ष अत्यन्त भद्दा, घृणापूर्ण और दुःख तथा अन्धकार में भगा हुआ है। यह विपमता क्यों है ?

विपमता का एक प्रधान कारण

व्यक्ति और समष्टि के व्यवहार में इस भेद और विपमता का प्रधान कारण यह है कि मनुष्य-समाज में दो प्रकार के नैतिक मूल्य निर्धारित हैं। व्यक्ति के आचरण के लिए कुछ हमारे नियम हैं, समाज के लिए बिल्कुल हमारे। व्यक्ति के लिए जो गुण और मदाचरण आवश्यक माने जाते हैं वे वर्ग या समष्टि के लिए बिल्कुल व्यर्थ मान लिये गये हैं। जो आदमी व्यक्तिगत जीवन में ईसा के कानून एवं उपदेश का अनुसरण करने का दावा करता है वही सामूहिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में 'आँख के लिए आँख' वाली प्रतिहिंसा को उत्तेजन देता है। एक झूठे आदमी की जो समाज में कोई मात्रा, कोई इज्जत नहीं होती। लोग छून के रोगी की तरह उसमें बचते हैं। पर जैसे आश्चर्य की बात है कि राज्य के बड़े-बड़े अधिकारी, जो झूठ बोलने की कला के प्रायः आचार्य होते हैं और जिनकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है, समाज के आदरणीय सदस्य समझे जाते हैं। सार्वजनिक जीवन जैसे नैतिक नियमों और मदाचरण के सिद्धान्तों में सर्वथा रिक्त हो रहा है।

इस तरह व्यक्ति और समष्टि के लिए आचरण की जो दो सर्वथा भिन्न कर्माधियाँ समाज में बन गई हैं या स्वीकार कर ली गई हैं उनके कारण दोनों (व्यक्ति और समष्टि) में परस्पर विरोध और स्वार्थ-समर्पण उत्पन्न हो गया है। श्रमवर्ग इस सत्य को भुला दिया गया है कि व्यक्ति तथा समूह में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों का विकास परस्पर

गांधीवाद को रूप-रेखा

सहानुभूति एव सहयोग पर निर्भर है, होड एव सघर्ष पर नहीं। समूह के बिना व्यक्ति शक्तिहीन है और व्यक्ति के बिना समूह का समुचित विकास सम्भव नहीं। व्यक्ति यदि अपने सामूहिक आचरण में उच्छृंखल है, समय को नहीं ग्रहण करता तो अन्त में व्यक्तिगत आचरण के क्षेत्र में भी गिर जायगा। इसी प्रकार यदि समूह व्यक्तिगत जीवन के सदाचार, ईमानदारी और सच्चाई पर जोर नहीं देता तो कुछ दिनों में वह दुर्बल, मानसिक रूप से अशक्त और असमर्थ व्यक्तियों का झुण्ड मात्र रह जायगा। सच्ची और स्थायी उन्नति के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का विकास जरूरी है। व्यक्ति और समूह में सतुलन होना सुखी तथा उन्नत समाज की पहली शर्त है। जो सदाचरण व्यक्तियों के लिए आवश्यक है वही समूहों, वर्गों, सम्प्रदायों एव राष्ट्रों के लिए भी जरूरी समझे जाने चाहिए। व्यक्ति और समूह के लिए जो दो प्रकार के परस्पर-विरोधी आचरण के नियम मान लिये गये हैं उनके कारण समाज में दम्भ और पाखण्ड का एक अहितकर वातावरण पैदा होगया है। गांधीवाद ने इस अस्वाभाविक विरोध पर जवर्दस्त प्रहार किया है। वह मानता है कि दोनों में सघर्ष नहीं बरन् सहयोग उन्नत जीवन की प्रधान आवश्यकता है।

व्यक्ति एव समाज के विकास पर एक सरसरी नजर

समस्या हमारे सामने यह है कि सामूहिक प्राणी (group animal) को किस तरह सदाचरण की अनिवार्य आवश्यकता का विश्वास दिलाया जाय ? कैसे इस सामूहिक चेतना को समझाया जाय कि व्यक्ति की भांति ही उसे भी अपने पर नियंत्रण रखने तथा कुछ नैतिक नियमों और सिद्धान्तों के बधन में अपने को बाँधने की आवश्यकता है और यह कि उसके बिना सम्यक्ता और सस्कृति का पनपन अनिवार्य है ?

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

यह समस्या वैसे जटिल है किन्तु जब हम मनुष्य के विकास की लम्बी पर शिक्षाप्रद कहानी का स्मरण करते हैं तो इसे समझने में काफी सहूलियत हो जाती है। एक जमाना वह था जब आदमी स्वभाव और रहन-सहन में जानवरों से मिलता-जुलता था। प्रकृति की गोद में वह पलता था। नगा रहता था या छाल और मृगचर्म पहनता था। जानवरों के शिकार में उसका अधिक वकन जाता था। अपने जीवन के अतिरिक्त और किसी बात का उसे ध्यान न था। धीरे-धीरे उसने गिरोह और कबीले बनाये। वह १०-५ की टोलियों में घूमता-फिरता था। जहाँ चाहा, पडाव डाल दिया, शिकार किया, भूना-खाया और आगे बढ़ा। अब भी उसकी जिन्दगी वही शिकारी की जिन्दगी थी—कष्ट एवं सघर्ष में भरी हुई पर विकास के पथ में वह एक कदम आगे आ गया। जहाँ केवल एक व्यक्ति के स्वार्थ का ध्यान था तहाँ उसने अपने साथियों का भी कुछ खयाल रखना शुरू किया। दूसरों में लड़ता, दूसरों को लूटता पर अपने दस-पाँच के बीच उसमें कुछ स्पष्टता आ गई, कुछ ईमानदारी भी उमने मीखी। दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उसे कुछ धुवला अनुभव हुआ। अपनी टोली में एक-दूसरे के दुःख-सुख का वह साथी बना। पर अब भी उसमें जानवर की प्रतिहिमा तो थी। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का नियम चलता था। जो जबरदस्त होता, दूसरों को खत्म कर देता। पर यो सदा लड़ते रहना भी तो संभव न था। खून, लूट और शिकार की जिन्दगी व्यावहारिक दृष्टि से भी बड़ी कष्टप्रद थी। मानव के मन में जो अतृप्ति और खीझ दबी पड़ी थी, उसने जोर पकड़ा। गान्ति की प्यास जगी। स्त्री-पुरुष के सहयोग का युग आरम्भ हुआ। कुटुम्ब बना, जातियाँ बनी, फिरके बने। गाँव बस गये। यह सब इसी-लिए संभव हुआ कि प्रेम के नियम और कानून ने युद्ध और हत्या की

गांधीवाद की रूप-रेखा

प्रवृत्ति पर विजय पाई। सम्पूर्ण सभ्यता के विकास-क्रम में यही प्रेम की शक्ति छिपी रही है। इसी ने हत्या और लड़ाई के विष्वाम और मायनों से मानव को ऊपर उठाया। इसी ने समाज और समूह को जन्म दिया और व्यक्ति को अनुभव कराया कि यदि वह केवल अपने को लेकर, अपने ही हित को देखते हुए चलेगा तो अन्त में गिर जायगा और उसका जीना भी मुश्किल हो जायगा।

उस युग से आजतक मानवता का क्षेत्र जो इतना खिंचा हुआ होता गया है उसके मूल में मनुष्य की यही अन्तःप्रेरक शक्ति रही है। इसे आप प्रेम कह सकते हैं, निषेधात्मक शब्द का इस्तेमाल करना चाहें तो अहिंसा कह सकते हैं। प्रत्येक देश में जानियों और तत्त्वदर्शियों ने इस ऐक्य को आत्यन्तिक रूप में अनुभव किया है—यहाँ तक कि समस्त जोदन के ऐक्य और प्राणिमात्र में अभेदत्व की अनुभूति भी की गई।

अवश्य ही प्रत्येक प्राणी में दो प्रधान प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं। एक अपने 'अस्तित्व' के रक्षण की और दूसरी दूसरों को अपना लेने की। पहले के द्वारा 'समर्थ की अस्तित्व-रक्षा और विजय' ('Survival of the fittest') के सिद्धान्त का जन्म हुआ और दूसरे के द्वारा सहयोग और समन्वय की भावना को बल मिला। पहले से भीतिक प्रवृत्तियाँ जाग्रत हुईं और दूसरी ने मानव का मानसिक दृष्टि से संस्कार किया। आध्यात्मिक भाषा में पहले को हम पशु-वृत्ति और दूसरे को देव-वृत्ति भी कह सकते हैं। मनुष्य एक प्राणी है। उसके समूह एवं समाज हैं। उनकी गारारिक आवश्यकताएँ हैं इसलिए उसमें पशुवृत्ति सर्वथा न हो, यह असंभव है। यह तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है पर ज्यो-ज्यो, मनुष्य ने निजी एवं सामूहिक जीवन के अनुभवों के सहारे अपने सम्बन्ध में विचार किया और ज्यो-ज्यो अनुभव से उसके विवेक को बल मिलता गया त्यों-

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

त्यों वह अपनी मूल पशुवृत्ति को दबाता तथा सहयोग, प्रेम वा देव वृत्ति को विकसित करता गया। सम्पूर्ण मस्कृतियों और मभ्यनाओं का इतिहास इसी प्रेम या सहयोग वृत्ति के विकास का इतिहास है। यदि ऐसा न होता, मनुष्य की पशुवृत्तियाँ मस्कृत न होती गई होती तथा युद्ध, हत्या और हिंसा का कानून पूर्ववत् जारी रहता तो आज मानवता का अस्तित्व मिट गया होता।

अपने 'अस्तित्व की रक्षा' की जो प्राथमिक और मूल प्रवृत्ति मनुष्य में है उसमें इन्कार नहीं करता, न उसकी प्रबलता को मानने में ही मुझे कोई आपत्ति है। इस प्रवृत्ति की माधना में ही मनुष्य ने अनुभव किया कि बिना सहयोग, प्रेम और ऐक्य के इसकी रक्षा भी संभव नहीं है। ज्यों-ज्यों उसके अनुभव परिमार्जित और परिष्कृत होते गये हैं उसके सामने यह बात स्पष्ट और स्पष्टतर होती गई है कि 'स्वास्तित्व-रक्षा वा मित्रान्त' भी सहयोग की प्रवृत्ति के बिना टिक नहीं सकती। मानव जानि एवं समाज का हजारों वर्षों का लम्बा इतिहास इसी अनुभव को पुष्ट करता है। इस लम्बी अवधि में कभी मानव-समाज पीछे हटा और कभी आगे बढ़ा, उसमें भयंकर युद्ध हुए हैं, खून की नदियाँ बह गई हैं, अत्याचार एवं उत्पीड़न से मे दिनी काँप उठी है फिर भी इन तूफानों के बीच, धीरे-धीरे, प्रेम और सहकारिता की वृत्तियाँ पुष्ट होती गई हैं। मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में हिंसक प्रवृत्तियों को, कम-से-कम मानसिक दृष्टि से, क्रमशः छोड़ता गया है। सब मिश्रकर जब हम देखते हैं तो यह स्पष्ट होजाता है कि सघर्ष के भाव पर सहयोग और प्रेम का भाव दिन-दिन प्रबल होता गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसके प्रमाण मिलेंगे। कुछ उदाहरणों द्वारा इसकी व्याख्या सहज ही की जा सकती है।

कुटुम्ब :-मानव-समाज की सबसे पुरानी संस्था कुटुम्ब है। इसके

गांधीवाद की रूप-रेखा

कारण मानव-जीवन भे निश्चिन्तता आई है और उमका सस्कार भी सम्भव हुआ है। इसने मानव के सवर्ष और कष्ट से भरे जीवन में किंचित् सुख ओर सन्तोष का समावेश किया है। कुटुम्ब के आरम्भ और विकास का इतिहास ही बहुत करके मानव के पालतू और सभ्य होने का इतिहास है, यह उसके सस्कार का इतिहास है। डम मस्कार और विकास के क्रम पर व्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुटुम्ब के पारस्परिक सम्बन्धों में क्रमश अहिंसा या प्रेम का तत्त्व बढ़ता गया है और ज्यो-ज्यो यह तत्त्व बढ़ा है त्यो-त्यो उनमें उदारता, सहृदयता, सहयोग ओर स्वतन्त्रता का समावेश होता गया है। जोर-जबर्दस्ती कम होती गई है। आरम्भ में कुटुम्ब के मुखिया को सब छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष सदस्यों पर पूर्णविकार प्राप्त था। वह उन्हें जैसे चाहता, रखता, जो काम चाहे लेता ओर गलती होने पर जो दण्ड चाहे दे सकता था। पत्नी पति की जायदाद थी। बच्चों पर पिता का पूर्णविकार था। स्त्रियाँ उपहार में चाहे जिसे दी जा सकती थी और जिसे दी जाती उसी की सम्पत्ति मानी जाती थी। पति का स्त्री के शरीर पर पूर्ण नियन्त्रण था। वह सम्पत्ति की दूसरी चीजों की ही तरह उसे बेच भी सकता था। गिरवी भी रख सकता था। फिर वह युग आया जब बेचना बन्द हो गया। अब उसे मार-पीट के रूप में दण्ड दिया जाने लगा। राज्य को कोई अधिकार न था कि पति के स्त्री को मारने-पीटने पर घरेलू मामलों में दस्तदाजी करे। यद्यपि आज भी मार-पीट के इस विशेषाधिकार का सर्वथा लोप नहीं हुआ है पर अब प्रत्येक सभ्य राज्य में स्त्री की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सिद्धान्त मान लिया गया है, अब उसका एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है और वह पुरुष में विलीन नहीं है। कानून में उसका एक निजी व्यक्तित्व है और उसे अपनी रक्षा ओर अस्तित्व के सम्बन्ध में वे

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

नव कानूनी सुविधाएँ मिली हुई हैं जो पुरुष को प्राप्त हैं। स्त्री की प्रार्थना पर राज्य मार-पीट के घरेलू मामलो में भी हस्तक्षेप कर सकता है। अब कुटुम्ब ने कमोबेश एक छोटे प्रजातन्त्र का रूप धारण कर लिया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। मुखिया को अन्य कुटुम्बियों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया है। हिंसा नहीं, सहयोग की भावना और अपनी इच्छा अब कुटुम्ब में बने रहने का कारण है। बच्चों की ओर भी अब ध्यान दिया जा रहा है।

विवाह :—विवाह-मन्था में भी प्रगति की यही दिशा रही है। आरम्भ में कबीलो के साथ जितनी स्त्रियाँ होती थी वे सब की मामूहिक भोग-मामग्री थीं। फिर धीरे-धीरे निर्वाचन का, चुनाव का क्रम जारी हुआ। कुछ शर्तें लगाई गईं पर स्त्रियाँ को छीन लेजाने, भगाने और चुराने इत्यादि की प्रथाएँ प्रचलित रही। मतलब और-जबर्दस्ती का विवाह-मन्था में बोलबाला था। स्वयंवरों तक में गान्धीय पराक्रम की कमी ही अधिक प्रचलित थी। धीरे-धीरे इस प्रकार की जबर्दस्ती कम होती गई और आज, कम-से-कम कानूनी दृष्टि से, जबर्दस्ती विवाह करना नाजायज हो गया है। कोई भी बालिग स्त्री किसी भी प्रस्तावित पुरुष से विवाह करने या न करने के विषय में स्वतन्त्र है। वह चाहे तो अपनी इच्छा को दृढ़तापूर्वक प्रकट करके किसी भी ऐसे विवाह को रोक सकती है जो उसे पसन्द न हो। प्रथाओं के कारण स्त्री-पुरुष को जीवन-संगी के स्वतन्त्र निर्वाचन में जो बाधा पड़ती है उसके विरुद्ध भी आन्दोलन हो रहे हैं और दिन-दिन लोकमत इस विषय में अनुकूल और प्रबुद्ध होता जाता है। दिन-दिन विवाह-मन्था में समता के सिद्धान्त का विकास होता जा रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक असमानताएँ भी मिटती जा रही हैं या उनको दूर करने के लिए आन्दोलन और संगठित प्रयत्न,

गांधीवाद की रूप-रेखा

स्त्रियों की ओर से भी और समझदार तथा नेकनीयत पुरुषों की ओर से भी, किये जा रहे हैं। वच्चों के प्रति दुर्व्यवहार या कठोरतापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध भी आन्दोलन हो रहा है। उनको मारने-पीटने का सभ्य समाज में ज़रूरत विरोध किया जाता है और ऐसे आदमियों को, जो अपने वच्चों को मारते-पीटते हों, लोग नीची निगाह से देखते हैं। शिशु-पालन और मातृत्व में दिन-दिन सावधानी, वैज्ञानिकता और सहृदयता का समावेश होता जा रहा है। इसके सम्बन्ध में प्रचलित अनेक कुप्रथाएँ लुप्त हो गई हैं। मजदूरी करके पेट पालने वाली गर्भवती स्त्रियों को प्रभव-सम्बन्धी सुविधाएँ दिलाने के लिए कानून बन गये हैं।

धर्म :—आरम्भ में धर्म में भय का बहुत अधिक मिश्रण था। वन्कि यह भी कह सकते हैं कि भय के ऊपर ही उसकी दीवार उठाई गई थी। डमीलिए उसमें पशु-बलि, मनुष्य-बलि, हिंसापूर्ण ज़रूरत और मनपरिवर्तन तथा कत्लेआम की अधिक पुष्ट थी। इसके लिए और इसके नाम पर भयकर हिंसा होती थी। युद्ध होते थे। धीरे-धीरे भय की जगह व्यक्ति का निजी विश्वास, उसकी निष्ठा और श्रद्धा धर्म की प्रेरक शक्तियाँ बनती गईं। दीर्घकाल के संघर्ष के बाद, अनुभव से यह विश्वास बढ़ता गया कि महिष्मता की नींव पर ही धर्म का भवन टिक सकता है। उदारता उसकी पहली शर्त है। आज सभ्य समाज में मान लिया गया है कि धर्म व्यक्ति और उसके कर्त्ता के बीच का प्रश्न है। यह व्यक्तिगत, मानव की अत्यन्त निजी और उसकी आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली चीज है। जिसका मन चाहे, प्रिय ज़रूरतों के जिस धर्म को अंगीकार करे। उसमें राज्य दखल नहीं देगा। यह व्यक्ति की अपनी सुविधा और सम्पन्नता का मवाल है।

शासन-स्थिति :—शुरू में ज़रूरत से व्यक्ति के शब्द ही कानून

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

थे। राजा जो चाहता करता था। उसके लिए कोई नियम-बन्धन न थे। उसके समस्त अधिकार हिंसा पर आश्रित थे। प्रजा की इच्छा या सम्मति का कोई मूल्य न था। धीरे-धीरे राजा की व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक छोटे वर्ग ने ले लिया जो ज़बर्दस्त हो उठा था। बाद में इसमें भी क्रमशः सुधार होते गये। प्रजा अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होती गई। उसने संगठन किया। सदियों तक विभिन्न देशों में मधर्ष चलता रहा। प्रजा को बहुत त्याग और बलिदान करना पड़ा पर दिन-दिन उसकी शक्ति बढ़ती गई और राजमस्था में उनकी आवाज क्रमशः प्रभावशाली होती गई। आज यह मिथ्यान्त मान लिया गया है कि शासन-मन्था की शक्ति का एकमात्र स्रोत प्रजा या जनता है।

दण्डप्रथा :— एक जमाना था जब दण्ड व्यक्तिगत अधिकार का प्रश्न था। किसी ने एक की चोरी की, दूसरा कमजोर हुआ तो चुप बैठ रहा, मजबूत हुआ तो उसने पकड़कर यथेच्छ दण्ड दिया। किसी ने आग लगाई, उसका हाथ काट लिया गया। किसी ने दूसरे की स्त्री की ओर कुदृष्टि डाली, उसकी आँख निकाल ली गई या उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। असहिष्णुता और प्रतिहिंसा से जीवन पूर्ण था। बाप का बदला लड़का लेता था। प्रतिहिंसा पुत्र दर पुत्र चलती थी। धीरे-धीरे इस प्रथा में भी विकास हुआ है, वह बराबर सुधरती गई है। प्रतिहिंसा का मिथ्यान्त मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकर समझ लिया गया है और अपराधी में अच्छी वृत्तियाँ जगाने की ओर आधुनिक दण्ड-विज्ञान की प्रवृत्ति है। यहाँ तक माना जाने लगा है कि अपराध करने में अपराधी उतना जिम्मेदार नहीं जितना उसके इर्द-गिर्द का अथवा सामाजिक वातावरण जिम्मेदार है। अपराधों की जिम्मेदारी अब व्यक्ति से हटकर समाज पर आने लगी है। कोई चोरी करता है तो अब उसे गृहित और नीच नहीं

ममझकर यह खयाल किया जाता है कि समाज की विपमता के कारण इसके वच्चे भूगो मरते होंगे अथवा उमे कोई जन्म अनिवार्य आवश्यकता होगी, तब इमने चोरी की। उमलिए इम चोरी के लिए अप्रत्यक्ष रूप ने वे लोग अधिक जिम्मेदार है जिनके यहाँ शोषण मे कमाये हुए न्गो और करोडो रुपये व्यय और फालतू पडे हुए है। यदि उमने किसी जन्म के कारण नही, आदतन चोरी की है तो भी उममे समाज की आशिक जिम्मेदारी रहती ही है कि उमने व्यक्ति के विकास के अनुकूल वातावरण पैदा नही किया या उचित और हितकारी शिक्षण मे वचित रखा। दण्डप्रथा का आधार ही बदलता जा रहा है। अनेक देशो ने फाँसी की मजा उठ चुकी है। जहा अब तक है वहाँ भी उमे उठा देने की माँग धीरे-धीरे बढती जा रही है। दण्ड का म्यान माननिक अपीठ और सुधार लेते जा रहे है। जेलो को सुधारणागृहो का रूप दिया जा रहा है। अपराधियो के हृदयो मे दवी मानवी वृत्तियो को उभार कर उन्हें जिम्मेदार और सुगील नागरिक बनाने की चेष्टा जारी है।

श्रम-संस्था—एक जमाना था जब श्रम लेनेवाले और देनेवाले के बीच मालिक और नौकर के सम्बन्ध का बडा ही भद्दा रूप था। नौकर का मतलब यह था कि उसका तन मन सब मालिक के अधीन है। नौकर को आदमी नही, जानवर समझा जाता था। वह बैल की तरह काम करता था और बैल की तरह ही वर्ताव उसके साथ होता था। जरा-सी गलती या मालिक के सन्तोष के अनुकूल कोई काम न होने पर उमे हण्टरो से पीटा जाता—कभी-कभी उसकी खाल उधेड जाती, कभी वह बेहोश होजाता, कभी उसके प्राण-पखेरू प्रयाण कर जाते। उमे अँधेरी गद्दी कोठरियो मे बंद कर दिया जाता, खान-पीना न देकर उसे तडपाया जाता। अनेक स्थानो मे उसे विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने का

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

भी अधिकार न था और जहाँ कहीं था भी तहाँ नौकर का समस्त कुटुम्ब मालिक का गुलाम होता था। नौकर खरीदे जाते थे। और कुछ रुपये के लिए उनकी सारी जिन्दगी निर्वय मालिक के हाथ विक जाती थी। दोनों का सम्बन्ध जबरदस्ती, हिंसा पर आश्रित था। सैकड़ों वर्षों में यह मस्या धीरे-धीरे सुधरी है और गुलामी की प्रथा का अधिकांश देशों में लोप होगया है। बेगार की प्रथा उठ गई है। श्रमिक अब आजीवन दासता की ज़ुज़ीरो में मुक्त होगया है। अब श्रम या मजदूरी काम करने वाले और काम करानेवाले के बीच का एक अपनी स्वतंत्र इच्छा में किया हुआ सम्बन्ध या ठेका है। मालिक को जो रेट तै होगया है उसके अनुसार मजदूरी देनी पड़ती है। दोनों एक दूसरे में सम्बन्ध तोड़ लेने के लिए स्वतंत्र है। अब श्रमिक या काम करनेवाला यह नहीं ममज्ञता कि काम देकर काम देनेवाले ने उसके कुछ दान कर दिया है। अब कम में कम मिद्धान्त में, दोनों पक्ष समान स्थिति और मर्यादा रखते हैं। एक काम करता है, दूसरा उस काम के लिए पैसे देता है। यह मुविधाओं का परस्पर बदला-बदला है, इसमें कृपा की कोई बात नहीं। यहीं नहीं जिन देशों में जागरण की लहर फैल गई है वहाँ तो उलटे काम करने वाला अब यह अच्छी तरह समझने लगा है कि जो पैसे उसे मिलते हैं वे उसके काम के बदले में कम ही मिलते हैं। इसलिए कृपा तो इसमें गतिना नहीं है, उलटे कुछ अन्याय ही है। इस अन्याय को दूर करके उचित मजदूरी प्राप्त करने के लिए मजदूरों अब काम करने वालों का, हर पेगे और हर क्षेत्र में, दिन-दिन संगठन होता जा रहा है। वह संगठन अब काफी प्रभावशाली भी बनता जा रहा है। उस आन्दोलन के प्रभाव से तथा लोकमत की अनुकूलता के कारण काम करने के वक्त में बराबर कमी होती जाती है। अब दुकानों तथा घरों में निजी नौकरों के

गांधीवाद की रूप-रेखा

रूप में काम करने वालों के काम का समय भी निश्चित करने के लिए आवाज उठाई जाने लगी है और चूँकि साथ उस मांग के साथ है, कुछ दिनों में अवश्य ही उसमें भी सफलता मिलेगी। फिर समय और मजदूरी का ही सवाल नहीं है। श्रमिक में अब पहले की अपेक्षा आत्म-विश्वास है। उसे आज अपनी ताकत का अधिक भान है। बात यह है कि वह भूखा नहीं, अपने अपने अधिकारों का लड़नेवाला बन गया है। उसने अपने साथ मज्जनतापूर्ण व्यवहार किये जाने की भी मांग की है और उस मांग में आर्थिक सफलता उसे मिल भी गई है। बड़े-बड़े कर्त-तारखाना में काम करनेवाले मजदूरों को स्पष्ट द्वाारा सवान, अग्रसार, गांधी तथा जनेत बातों की सुविधाएँ दिखाने की चेष्टा हो-मत हो-नरतारा की ओर में भी, जारी है। मतलब यह कि एक दिन श्रम-मन्थ में जो जनदंस्ती और हिंसा की वह समय चुन होती गई है। सुधारों और धन-वितरण की विषमताओं के कारण अप्रसन्न हिंसा तो आज भी है फिर भी पहले की अपेक्षा श्रमिक कहीं अधिक स्वतंत्र होगया है और उसके प्रति की जानेवाली जनदंस्ती बराबर कम होती गई है और कम होती जा रही है। अप्रत्यक्ष हिंसा के विरुद्ध भी जनमत संगठित होना जा रहा है।

उस प्रकार के मैकडों उदाहरण दिये जा सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही कम रहा है। मानवता की गति हिंसा तो जगह अहिंसा और नष्ट की जगह सहयोग की ओर रही है। मानवता का इतिहास इसी प्रेम-प्रवृत्ति के परिष्करण और विकास का इतिहास है। नभ्यता का विकास, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, अहिंसा और सत्य को लेकर ही सम्भव हो सका है।

सुधार के लिए आन्तरिक और बाह्य साधनों का समन्वय

जो बात व्यक्ति के लिए रही है वही समष्टि के लिए भी सत्य है।

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

जबतक समष्टिगत सम्बन्धों में भी प्रेम, सत्य, उदारता, सहयोग, सहिष्णुता इत्यादि मानवोचित गुणों को नहीं अपनाया जाता तबतक समाज एवं व्यक्ति दोनों के जीवन अन्धकार, दुःख और अतृप्ति से भरे हुए रहेंगे। मनवता ने व्यक्ति के सुधार और परिष्कार के लिए तथा उनसे सामाजिक, सभ्य और शिष्ट बनाने के लिए सदा दोहरे उपाय का अवलम्बन किया है। इसने उसके मन में ज्ञान को जाग्रत किया और अन्दर से उसे परिष्कृत और सभ्य बनाने की चेष्टा की। यह आन्तरिक सुधार का क्रम था। इस आन्तरिक साधन के साथ उसने बाहरी दबाव का भी अवलम्बन किया। उसने ऐसी परिस्थिति, प्रतिवन्ध तथा कठिनाइयाँ पैदा की जिनसे मनुष्य की समाज-हित-विरोधी प्रवृत्तियाँ रुक जायँ या कठिन और असंभव हो जायँ। पहले को हम मनोवैज्ञानिक, मानसिक, आन्तरिक, नैतिक या आध्यात्मिक प्रयत्न कह सकते हैं। दूसरे को सामाजिक कानूनी दबाव या शिष्टाचार कहा जा सकता है। सुधारको, महात्माओं और पैगम्बरों ने पहले (आन्तरिक सुधार के) उपाय का अवलम्बन किया, उन्होंने व्यक्ति के मन को उदार और उच्च बनाने की चेष्टा की। इनके उपदेशों को स्थायी बनाने और उनके विरुद्ध चलने को कठिन बना देने के लिए शासको, राजनीतिज्ञों और स्मृतिकारों ने नियम बनाये। इस प्रकार आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के साधनों का अवलम्बन, व्यक्ति के सुधार-क्रम में, सर्वदा लिया जाता रहा है। जब-जब इनमें से एक की उपेक्षा की गई, एक का प्रभाव नष्ट होगया या वह दूसरे की भावना के विरुद्ध चला गया तब-तब व्यक्ति का पतन हुआ है और अन्त में दोनों साधन विकृत, भ्रष्ट और बेअसर होगये हैं। आन्तरिक और बाह्य दोनों साधनों को साथ-साथ, एक दूसरे को शक्तिमान बनाते हुए, चलना चाहिए। एक के बिना दूसरा लँगड़ा रहेगा। इसका एक उदाहरण

गांधीवाद की रूप-रेखा

राष्ट्र-मघ के रूप में हमारी आँखों के सामने हैं। उनकी सफलता का प्रधान कारण यह है कि तत्सम्वन्धी आन्तरिक प्रयत्न और साधन को अभी तक दुनिया ने अपनाया नहीं है। अभी तक उनका अहिंसा और सत्य में विश्वास नहीं है। बिना मानसिक तैयारी के बाहरी दबाव केवल वचन है। समूह और समाज की तो बात जाने दीजिए, अमन व्यक्ति तक अभी सत्य और अहिंसा को ग्रहण करने में हिचकिचाता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि युद्ध और आक्रमण में देश की रक्षा उनके द्वारा किस प्रकार की जा सकती है। ऐसी हालत में बाहरी दबाव या न्याय अवश्य असफल होगी। उनमें सम्मिलित होनेवालों में स्वयं नुसार एवं विकास का आन्तरिक क्रम अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। डमीलिए मघ ने केवल बुरी तरह असफल हुआ है वरन् अपने लक्ष्य की विरुद्ध दिशा में जा रहा है और स्वार्थी राष्ट्रों के हाथ में एक अस्त्र मात्र बनकर रह गया है।

हल क्या है ?

ऐसी विपमता, विश्वासहीनता और अवकार में भरी दुनिया में गांधी जी अपने सत्य और अहिंसा के मदेश के साथ आये हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक आवश्यकता और धर्म की पूर्ति का प्रयत्न किया है। यह हमारा भीभाग्य है कि उनमें न केवल आन्तरिक और मनोवैज्ञानिक तैयारी है बल्कि उसके साथ सघटना-शक्ति भी यथेष्ट है। हिंसा, धूर्तता, युद्ध और अविश्वास के इस युग में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और पक्ष में, सत्य और अहिंसा की अनिवार्यता में उनका दृढ़-विश्वास देखकर लोगों का आश्चर्य करना स्वाभाविक है। यदि उनमें अपने सिद्धान्तों का कुशलतापूर्वक सघटन कर सकने की शक्ति न होती तो लोग उनकी बातों को स्वप्नदर्शी

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

के प्रलाप समझते पर उन्होंने इन मिद्वान्तों के अनुसार वाहरी दबाव का न घटन करके अत्यन्त प्रभावकारी परिणामों की सृष्टि की है। जिस दिन इन मिद्वान्तों के अनुसार न घटन और क्रियात्मक प्रयत्न में वह भारत की समस्या को हल करने में सफल हो जायेंगे उस दिन दुनिया स्वतः इन्हें मान लेगी क्योंकि उन्हें युद्ध या नगठिन सामूहिक हिंसा का सामना करने के लिए उसी की जोड़ का, बल्कि उसने भी श्रेष्ठ और कम खर्चीला, साधन प्राप्त हो जायगा—ऐसा साधन जिसकी शक्ति का प्रदर्शन वह देख चुकी होगी। भारत की स्वाधीनता की समस्या को मत्प और अहिंसा के उपायों में हल करने के गांधीजी के प्रयत्न का यही रहस्य है। यह समार को एक अत्यन्त शक्तिमान पर निर्दोष अस्त्र प्रदान करने के लिए है जिसके द्वारा मानव-समाज में व्यक्ति और समष्टि के लिए जो दो विन्कुल जुड़ी नैतिक कमीटियाँ और मूल्याधार प्रचलित हैं उनका अन्त हो जायगा। यह कहना बहुत कठिन है कि निकट भविष्य में समार इस मत्प को अपना लेगा या नहीं। जो समाज सदियों में हिंसा को शक्ति का प्रधान अस्त्र मानता और समझता आया है वह अगर सी वर्ष में भी अहिंसा को ग्रहण करले तो समझना चाहिए कि क्रान्तिकारी गति में वह सम्यता के क्रम में आगे बढ़ा है। मानवता के विकास में बी-सी-सी वर्ष समय की बहुत छोटी इकाइयाँ हैं।

इन नूतन अस्त्रों के सहारे भारतीय स्वतन्त्रता-युद्ध की तीन लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और तीनों में राष्ट्रीय शक्ति के जागरण का आश्चर्यजनक प्रदर्शन हमने देखा है। हिंसात्मक युद्ध से इनकी तुलना करते हैं तो आँखें बूझ जाती हैं। इन युद्धों में भौतिक दृष्टि से दुर्बल और विश्रुत एक राष्ट्र समार के एक परमशक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा हुआ था पर व्यापार-व्यवसाय चलता रहा, लोगों के दैनिक जीवन-क्रम ये कोई

गांधीवाद की रूप-रेखा

गडबडी नहीं आई, मरनेवालों की मर्यादा नगण्य रही, घृणा का भाव बहुत कम फैला। अनाथों और विधवाओं के चेतकार से आकाश कम्पित नहीं हुआ जो हिंसात्मक युद्धों का एक निश्चित परिणाम है। जो लोग युद्ध में अलग रहे उनकी जिन्दगी तथा सम्पत्ति सर्वथा सुरक्षित रही। इसमें छोटे क्षेत्र तथा परिमाण में होनेवाले हिंसात्मक युद्ध के मामले इतने बड़े व्यापक युद्ध से जो थोड़ी बहुत क्षति हुई वह बिल्कुल नगण्य है, लाभ उसकी अपेक्षा कहीं अधिक हुआ। दोनों पक्षों की भौतिक क्षति बहुत ही कम हुई पर अत्याचारों की नैतिक साम्राज्य एक दम नष्ट हो गई। इन तीनों युद्धों के बाद विदेशों का भय नष्ट हो गया, उसके जादू का प्रभाव टूट गया। उसकी इज्जत खत्म हो गई, उसका नैतिक प्रभाव समाप्त हो गया, उसकी रीढ़ टूट गई। यह ठीक है कि स्वराज्य नहीं मिला पर १५ या २० वर्षों में सैकड़ों वर्षों की गुलामी का दूर होना असम्भव था। स्वतन्त्रता के लिए इटली और आयरलैण्ड के हिंसात्मक युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलते रहे। लाखों मारे गये, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई और प्रतिहिंसा तथा घृणा का कैसा ताड़व देखने में आया। पुनर्-पुनर् के लिए घृणा स्थायी हो गई जिसके कारण आगे भी बराबर लड़ाईयाँ का सिलसिला जारी रहा। मानवता को कितना दुःख-दर्द झेलना पड़ा और आज भी वही घृणा की परम्परा चल रही है। गांधीजी ने ऐसे भयानक हिंसात्मक युद्ध के साधन की जगह एक नैतिक अहिंसात्मक उपाय खोज निकाला। उसकी खोज करके ही वह बैठ नहीं रहे बल्कि इस खोज के बाद उन्होंने उसका मघटन किया, और उसे क्रियात्मक रूप देकर प्रभावशाली बनाया। इस प्रयोग के कई स्पष्ट और निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम निकले। इसने सत्कार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

सच्चे सत्याग्रही के मन में विरोधी या किसी के प्रति कोई अशुभ

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

भावना नहीं होती पर सत्याग्रह के सामूहिक प्रयोग में वह केवल अपने आन्तरिक, आध्यात्मिक एवं व्यक्तिगत आत्मबल पर ही निर्भर करके नहीं बैठ रहता। निश्चय ही उसकी सम्पूर्ण शक्ति का स्रोत यही है पर वह इस शक्ति को संगठित करता, उसे समस्याओं के द्वारा चलाता और जो वाह्य रूप देता तथा उसके दबाव में युद्धनीति का काम लेता है। अनेक विरोधी हमारी ब्रुटियों की ओर मकेत करके अहिंसा और सत्य पर बल करने हैं। पर वाद रखना चाहिए कि प्रत्येक आन्तरिक, आध्यात्मिक शक्ति जब वाह्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है तो उसे मिली-जुली, दोषगुणमय सामग्री का सम्मेलन करना पड़ता है इसलिए उनमें कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है। पूर्णत्मा स्वहीन है। इसे वाह्य साधनों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक हमें दुनिया में रहना और उसमें भाग लेना है हम इतना ही कर सकते हैं कि जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक उपाय में अपनी आत्मिक शुद्धता को अधिक-से-अधिक सुरक्षित रखें और हमारी गति आगे की ओर हो।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समष्टिगत सम्बन्धों में अहिंसा का, सदाचार का समावेश ही हमारी सामाजिक समस्याओं का हल है। मानव-समाज की गति इसी प्रेम-भावना की ओर रही है। उसका सुधार, परिष्कार और विकास इसी को लेकर हुआ है। इसे अनाये बिना उसे गति नहीं। चाहे कोई इसे स्वीकार करे या अस्वीकार, अन्त में इसी की विजय होगी। पर यदि हम इसे समझें तो विकास की गति को तेज कर सकते हैं और मनुष्यता को उसके लक्ष्य की राह में सहायता दे सकते हैं।

नवीन और प्राचीन में अन्तर

वैश्व प्रेम का यह सिद्धान्त और कानून कुछ नया नहीं है। युगों से

गांधीवाद की रूप-रेखा

विभिन्न देशों में महापुरुषों ने इसका उपदेश किया है, इस पर चलने के लिए लोगों को प्रेरणा की है। पर इसका प्रयोग मुख्यतः व्यक्तिगत सबधों में ही होता रहा है। गांधीजी ने समष्टिगत सम्बन्धों में भी उसकी अवतारणा की है।

पर इसके अलावा भी उनके प्रयोग में कुछ विशेषता है। धर्मात्मा ऋषियों और महापुरुषों ने जिस प्रेम-सिद्धान्त (अथवा अहिंसा) की दीक्षा दी थी वह प्रधानतः मानसिक, आन्तरिक और व्यक्तिगत था। इसका क्रियात्मक प्रयोग भी था पर यह ससार की भौतिक समस्याओं को निकट वर्तमान में हल नहीं कर सकता था। यह केवल निजी अन्तःशक्ति पर आश्रित होता था। यदि इसके प्रयोग से निकट भविष्य में वाछनीय फल न मिले तो समझ लिया जाता था कि किसी-न-किसी समय या प्रकार यहाँ अथवा दूसरी दुनिया में इसका फल अवश्य मिलेगा। इसका क्षेत्र यह ससार नहीं था। अपनी निष्ठा में यह पक्का था और यही फल पाने की उसे कोई परवा न थी। इसीलिए अहिंसा की प्राचीन धारणा ने अपने को संगठित करने का प्रयत्न नहीं किया। यह या तो व्यक्तियों तक सीमित थी या बौद्धों और ईसाइयों की तरह जब भी इसके संगठन का प्रयत्न किया गया तो इसका उद्देश्य सहधर्मियों को धर्म-चिन्तन के क्षेत्र में सहायता पहुँचाना या धर्म-प्रचार मात्र था। सासारिक प्रश्नों के प्रति धर्मिष्ठ लोग उदासीन रहते थे—जो कुछ भगवान की इच्छा होगी, होगा। बुराई को ईश्वर की कृपा का ऐसा विश्वास न था इसलिए उसे आश्रय देनेवाले अपना संगठन करते गये। फल हम आज देख रहे हैं—यद्यपि सज्जनों, धर्मात्माओं में आन्तरिक शान्ति और आनन्द का अभाव नहीं है पर वचकों और शोषणकर्त्ताओं ने संगठित होकर दुनिया की सब विभूतियों पर एकाधिकार कर रखा है।

व्यक्ति, समाज और गांधीवाद

पुराना प्रेम-सिद्धान्त अप्रतिरोध का सिद्धान्त था। यह बुराई का विरोध नहीं करता था। इसका कहना था कि कोई कोट माँगे तो उसे अपना चोगा उतारकर दे देदो, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। एक हिन्दू सन्त की कथा प्रसिद्ध है। रात को उनकी कुटी में चोर घुसा। वहाँ उस बेचारे के लिए क्या था ? सन्त ने सोचा—बेचारा निराश होकर लौटेगा इसलिए जो कम्बल ओढ़े हुए थे उसे यो फेंक दिया कि चोर को लेजाने में सुविधा हो। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी कथाओं में भी एक शिक्षा है। वह चोर सन्त की असाधारण उदारता और त्याग से प्रभावित हुआ और स्वयं सन्यासी और तपस्वी होगया। पर बिना उचित वाह्य सगठन के इस तरह का सिद्धान्त केवल सन्यासी, ससार-त्यागी के लिए ही उपयोगी हो सकता है। दुनियावी मामलों में यह नहीं चल सकता। आत्मचिन्तन और आत्मसाक्षात्कार के लिए अवश्य यह उपयोगी है पर समष्टिगत सम्बन्धों एवं सामाजिक जीवन के नियंत्रण, परिष्करण और सगठन में यह कुछ विशेष लाभदायक नहीं हो सकता। इसीलिए शासन सस्था, राजनीति और सामूहिक सम्बन्धों में यह प्रभावकारी न हो सका। क्योंकि इनका सम्बन्ध व्यावहारिक परिणामों एवं सुविधाओं से है। व्यक्ति ज्ञानोन्मेष की अवस्था में सब भौतिक सुविधाओं का त्याग कर सकता है। वह केवल अपने निश्चय और इच्छा से वैसा करता है पर जनसमूह भूखा और सर्वहारा होकर अधिक समय तक नहीं रह सकता। वह भावी एवं अनिश्चित आनन्द की आशा में पड़कर कपड़े-लत्ते, भोजन तथा बाल-वस्त्रों की विविध सुविधाओं की चिन्ता का त्याग नहीं कर सकता। जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसके लिए आवश्यक है। इसलिए अहिंसा, सत्य एवं प्रेम के सिद्धान्त को जन-समूह तभी ग्रहण करेगा जब उसके सगठन

गांधीवाद की रूप-रेखा

से तुरन्त कुछ फल निकल सके। गांधीवाद ने जिन अहिंसा की उद्भावना की है उसमें प्राचीन से यही अन्तर है। यह किनी प्रकार के अन्याय के निराकरण के लिए सगठित की जा सकती है और इसे युद्ध का रूप दिया जा सकता है। यह निष्क्रिय शक्ति नहीं है। यह कार्य, संगठन, लड़ाई और प्रतिरोध का एक अत्यन्त शक्तिमान और क्रियात्मक मिश्रान्त है। केवल शारीरिक मर्घर्ष को यह वचाता है पर नैतिक विरोध में यह बड़ा प्रबल है।

गांधीवाद व्यक्ति और समष्टि के मर्घर्ष को इस प्रकार दूर करना चाहता है। उसकी घोषणा है कि दोनों के सहयोग में ही मानवता की सच्ची उन्नति संभव है। व्यक्ति के लिए उसका मन्देश आत्मशुद्धि और समाज-हित के लिए स्वार्ण-त्याग है। समाज के लिए उसका मन्देश व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए सामूहिक सम्बन्धों में सात्त्विकता स्वच्छता, प्रेम और सहयोग को अपनाना है। दोनों में जो विषमता आज है उसे दूर किये बिना संसार में शान्ति नहीं हो सकती। दोनों को मदा-चरण के एक ही धरातल पर खड़ा करना पड़ेगा। तभी सामूहिक वचना शोषण, पाखण्ड, अन्याय और विषमता का अन्त होगा। गांधीवाद ने केवल रोग का ही निदान नहीं किया है वरन् उस रोग को दूर करने और समाज की काया तथा मानस को नीरोग एवं स्वस्थ करने लिए क्रियात्मक उपायों की भी खोज की है। संसार में समता और शान्ति लाने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह की युद्धनीति का पूरा विज्ञान ही उसने हमें भेंट किया है। यह मानवता को उसकी बहुत बड़ी देन है। यह भारत की अन्त प्रतिभा के अनुकूल ही हुआ है। संसार का भविष्य इसपर निर्भर है और मानव-संस्कृति इसका आश्रय लिए बिना पनप नहीं सकती।^१

---

*आचार्य कृपलानी की 'अहिंसात्मक क्रान्ति' (अंग्रेजी) के आधार पर

१०

आधुनिक भारतीय इतिहास में

गांधी-युग—१

[देन और प्रवृत्तियाँ]

राष्ट्र की आत्मा का प्रथम जागरण

१९१९ का साल था। भारत के क्षितिज पर बादल का एक छोटा-सा टुकड़ा दिखाई दिया। उस समय वह भय और विचार की जगह विनोद और कोतूहल का विषय अधिक था। पर एक वर्ष बीतते न बीतते वह समस्त आकाश में छा गया। विजली की कड़क से मेदिनी काँप उठी। राष्ट्रीय आकाशाओं के सूख-से रहे अकुर इस वर्षा से हरे होगये। दिलों के अन्वकार में प्रकाश की एक कौध, और हमने किंचित् आश्चर्य से इर्द-गिर्द टटोलकर देखना शुरू किया कि हम कहाँ हैं और क्या हैं ? हमारे मन अयाचित, असम्भावित घटनाओं की ओर इशारा करके मानो पूछ रहे थे कि अभी क्या था और क्या होगया और यह कि क्या यह सम्भव है ?

आज १९३९ की राजनीतिक घटनाओं का विद्यार्थी उस आकस्मिक परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकता, जो १९१९ और २० में, अपनी असाधारणता के कारण एक आश्चर्य और दैवी घटनाओं की भाँति हमारे जीवन में आया। जैसे खुले आकाश के नीचे घोर निद्रा में पड़ा आदमी एकाएक जोर की आधी एव वर्षा आजाने से घबड़ाकर उठ खड़ा होता है और अपनी स्थिति के अनुसार अपने को व्यवस्थित—adjust—कर लेने में बुद्धि और विचार की अपेक्षा प्रेरणा से ही अधिक शासित होता है, कुछ वैसी ही दशा हमारे मन की भी थी। एक अननुभूत प्रेरणा यन्त्र की भाँति हमारा संचालन कर रही थी और हम किंचित् गौरव, किंचित् आश्चर्य और किंचित् सम्भ्रम के साथ एक महान् आलोडन को, स्वयं चक्राकार घूमते हुए देख रहे थे।

यह ठीक है कि १९०५ के वग-भग एव तत्सम्बन्धी स्वदेशी आन्दो-

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

लन ने राष्ट्रीय चेतना के पिंजरबद्ध पखी में एक स्पन्दन उत्पन्न किया था और यह भी ठीक है कि उसने साहित्य, विज्ञान और कला की दुनिया में एक अद्भुत भावावेश का सर्जन किया। हमारे साहित्य के जीवन में इस युग का लगभग वहीं महत्त्व है, जो यूरोपीय इतिहास में 'रिनैसा' का है। इस भावावेश ने रवीन्द्रनाथ, अवनीन्द्रनाथ, जगदीश बोस इत्यादि के निर्माण में बड़ी सहायता की।

पर इस स्फूर्ति को ठीक-ठीक समझने और ग्रहण करने का काम न हो सका। जीवन-व्यापी उपयोग की बात तो दूर रही, राजनीति में भी उसका उचित प्रयोग न किया जा सका। जो उद्वेग राष्ट्र के एक भाग में उत्पन्न हुआ था, वह अस्पृश्य-मा रह गया। हमने एक स्वप्न तो देखा, पर निद्रा न टूटी। बात प्राणों में न समायी। हवा आयी और प्राणों के ऊपर ही ऊपर हमारे अन्त चेतन को स्पर्श किये बिना निकल गयी। एक मिहर हुई और फिर राष्ट्र ओढकर सो गया।

इस सुषुप्ति पर कुछ युवकों को, जिन पर देश-प्रेम का नशा चढ़ रहा था, खीझ भी हुई। यह बड़ी खीझ थी, जो क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी बंगाल में, कभी पञ्जाब में, कभी महाराष्ट्र तथा युक्तप्रान्त में, कभी देश के बाहर, सनसनीखेज घटनाएँ पैदा करती रही। इनकी ज्वलन्त देशभक्ति एक आश्चर्य की भाँति भारतीय वातावरण में चमकी। यह आन्दोलन किसी न किसी रूप में बना रहा है और आज भी बिलकुल समाप्त नहीं हुआ है। इसमें भी विविधता रही है। भिन्न-भिन्न दल एवं समूह विभिन्न भाव-सरणियों से अनुप्राणित होते रहे हैं। उनकी विचार-धारा एक नहीं रही, पर देश की मुक्ति की प्रेरणा स्पष्ट अथवा धुंधले, किसी न किसी रूप में, अवश्य सबमें रही है।

गांधीवाद की रूप-रेखा

राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्रम-विकास के इतिहास में इन आन्दोलनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने बीच-बीच में अन्धकार में चमकनेवाली चिन्तगारियों की तरह एक भावना को सदा जीवित रखने का प्रयत्न किया—वह भावना, जो १८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध के बाद शिथिल और मृतप्राय सी पड़ी रही है। इन्होंने उस भावना को 'इञ्जेक्शन' दे-देकर जीवित रखा और स्वतन्त्रता के प्रयत्नों की परम्परा कायम की। इतिहासकार इनको श्रद्धाञ्जलि और अर्घ्य दिये बिना आगे नहीं बढ़ सकता।

पर इन प्रयत्नों की अपनी महत्ता होते हुए भी यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि जब १९१८ में महायुद्ध समाप्त हुआ, देश में सामूहिक उत्तरदायित्व और सर्वांगीण जागरण की कोई चेतना न थी। राष्ट्र-शरीर के कई अंगों में वेचैनी थी, पर कोई सर्वग्राही भाव राष्ट्र के अन्तःकरण से उठने नहीं पा रहा था। आत्मा विस्मृत, सुप्त एवं दबी हुई थी। लोग बोलते थे, पर उनकी वाणी आपस में टकरा जाती थी। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो सब में व्याप्त होकर, फिर भी सबके ऊपर उठकर, सबपर छा जाय—जो हमारे मन प्राण शरीर सबको अभिभूत कर ले। साधक को मन्त्र तो दिया जा चुका था, पर आत्मयोग के लिए अनिवार्य शक्ति का आवाहन और सञ्चार न हो पाया था। शक्ति थी, पर वह विकृत, विश्वृत्त, आत्मविस्मृत और जड़ हो रही थी।

ऐसे ही समय एक दुबले, देखने में गवार-से, आदमी की वाणी सुनाई दी। इस वाणी में कुछ अद्भुत बल था, जिसने लक्ष-लक्ष हृदयों को स्पर्श किया। एक कोने से यह वाणी उठी और देखते-देखते सब वाणियों के ऊपर छा गई। प० जवाहरलाल ने इसका जिक्र करते हुए अपने महान् ग्रन्थ 'ग्लिम्पसेस आव् वर्ल्ड हिस्ट्री' (विश्व-इतिहास की झलक) में ठीक

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

ही लिखा है — “ But this voice was somehow different from the others. It was quiet and low and yet it could be heard above the shouting of the multitude, it was soft and gentle and yet there seemed to be steel hidden away somewhere in it, it was courteous and full of appeal and yet there was something grim and frightening in it, every word used was full of meaning and seemed to carry a deadly earnestness. Behind the language of peace and friendship there was power and the quivering shadow of action and a determination not to submit to wrong. We are familiar with that voice now but it was new to us in February and March, 1919. We did not quite know what to make of it, but we were thrilled. This was something very different from our noisy politics of condemnation and nothing else, long speeches always ending in the same futile and ineffective resolutions of protest which nobody took very seriously. This was the politics of action, not of talk ” अर्थात् “किन्तु यह आवाज दूसरों से कुछ भिन्न थी। यह शान्त और धीमी थी, फिर भी सर्वसाधारण के गोर के ऊपर सुनाई देती थी। यह मुलायम और नम्र थी, फिर भी इसमें कहीं फौलाद (का कडापन) छिपा हुआ था। यह मीठी और अपील से भरी हुई थी, फिर भी इसमें कोई दृढ़ और डरावनी चीज थी। उसमें इस्तेमाल किया हुआ प्रत्येक शब्द अर्थ से भरा था और इसके पीछे जबरदस्त सच्चाई मालूम पड़ती थी। शान्ति और मित्रता की भाषा के पीछे शक्ति और क्रिया की कापती हुई छाया थी और अन्याय के आगे न झुकने का निश्चय था। आज तो हम इस आवाज से परिचित होगये हैं परन्तु फरवरी-मार्च १९१९ में वह हमारे लिए नई थी। हम ठीक तरह नहीं जानते थे कि इसका क्या करना चाहिए, पर हम पुलकित हो उठे। निन्दा की हमारी शोरगुल-भरी राजनीति से यह कुछ एक विल्कुल जुदा चीज

गांधीवाद की रूप-रेखा

थी—उस राजनीति से यह बिल्कुल भिन्न थी, जो सदा विरोध के निस्सार और बेअसर प्रस्तावों में, जिन पर कोई ज्यादा ध्यान न देता था, खत्म होती थी। यह क्रिया की, लड़ाई की राजनीति थी, बातचीत और विवाद की राजनीति नहीं।”

दो व्यापक परिणाम

भारतीय राजनीति में गांधीजी के आगमन के तुरन्त दो परिणाम हुए। पहली बात तो यह कि राजनीति फैशन और विनोद की चीज की जगह शक्ति और अध्ययन की चीज बन गई। वह रईसों के महलों से निकलकर सर्वसाधारण की झोपड़ियों की तरफ मुड़ी। ‘सरो’ और राय-वहादुरों की सीमा के बाहर चली गई। धीरे-धीरे, पर निश्चित गति से वह जनता—‘मासेस’—की तरफ आकर्षित होने लगी। पहली बार लाखों ग्रामीण एवं अशिक्षित लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली। फलतः वे मुट्ठी-भर लोग, जो अभी तक आराम और वैभव का जीवन बिताते हुए केवल प्रस्ताव पास कर देने तक अपनी राजनीति की सीमा समझते थे, जिनकी देशभक्ति उनके भाषणों की सुन्दर अंग्रेजी भाषा से जाची जाती थी, इस से अलग होगये। पहली बार राजनीति में सर्वसाधारण की वाणी की हुंकार प्रतिध्वनित हुई और क्लबों की जगह जेलों में उसका सिञ्चन आरम्भ हुआ।

दूसरा परिणाम यह हुआ कि पहली बार देश के सामने आजादी हासिल करने के लिए एक खुला हुआ कार्यक्रम रक्खा गया। देश को केवल एक स्पष्टतः घोषित कार्यक्रम ही नहीं मिला, वरन् इससे भी अधिक महत्व की बात यह हुई कि उसे एक ऐसा साधन भी गांधीजी से मिला, जिससे जनता को स्वतन्त्र होने की पहली बार व्यापक सम्भावना हुई। इसके पूर्व के क्रांतिकारी आन्दोलन हिंसा एवं पडयन्त्र के कारण स्वभावतः

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

गुप्त एवं गोपनीय थे। सर्वसाधारण से उनका सम्बन्ध न था। लोगों की उच्छा-अनिच्छा का उनपर कोई प्रभाव न पड़ता था। इसलिए उनके कार्यक्रम भी सीमित थे और उनमें बहुत थोड़े लोगों का जीवन तथा विचार-धारा प्रतिबिम्बित होती थी। देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति का कार्यक्रम किस प्रकार, किन उपायों और साधनों से पूरा किया जायगा, इसकी कोई स्पष्ट योजना लोगों के सामने न थी। यह स्पष्ट था कि भारत-जैसे निरस्त्र देश में हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की मुढ़ दीवारों को हिलाया नहीं जा सकता था। हिंसा-अहिंसा की तात्त्विक विवेचना को छोड़कर शुद्ध व्यावहारिक कार्यक्रम की दृष्टि से भी इन बातों का कुछ अधिक मूल्य नहीं था। हिंसापूर्ण उपायों से देश की स्वतन्त्रता की सिद्धि केवल दो ही प्रकार सम्भव हो सकती थी।

१ खुली वगावत,

२ ब्रिटेन के शत्रु-देशों में मिलकर पड़ोस तथा वगावत।

हिंसात्मक क्रान्ति की असम्भावितता

यह स्पष्ट है कि भारत में इस प्रकार के सफल विद्रोह की सम्भावना कम-से-कम थी। पहले तो महायुद्ध के पूर्व, या बाद में भी, ब्रिटेन की स्थिति दुनिया में बहुत मजबूत थी। पूर्व में तो कोई राष्ट्र उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। जनता का अधिकांश भाग निरस्त्र था। थोड़े-बहुत जो शस्त्र सग्रह किये जा सकते थे, वे भी पुराने ढंग के, भोड़े और नवीन शस्त्रास्त्रों के विरुद्ध व्यर्थ तथा निष्फल थे। देश में उपयोगी अस्त्र-शस्त्र-निर्माण की सुविधाएँ नगण्य थी। गोपनीय कार्यक्रमों एवं पड़ोसों का निभाना देश के सम्स्कार एवं परम्परा के विरुद्ध था। इस बात को उस समय के अनेक प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों ने भी

गांधीवाद की रूप-रेखा

स्वीकार किया है। देश की जनता के क्रियात्मक सहयोग की तो कोई बात ही न थी, क्योंकि वह इस विषय में अन्वकार में रहती थी और कभी-कभी प्रकट हो जाने वाली घटनाओं की ओर आश्चर्य एवं कौतूहल के साथ देखती थी। देश के अधिकांश भाग, विशेषतः उत्तर भारत में, मैदान होने तथा उनमें आवागमन के द्रुत साधनों की पर्याप्तता के कारण, क्रान्ति के लिए प्राकृतिक सुविधाओं का भी अपेक्षाकृत अभाव था।

इस प्रकार जब गाँधीजी ने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया, तब हमारे सामने न तो स्वतन्त्रता का कोई सगठित कार्यक्रम था, न किसी ऐसे साधन का पता था जिससे स्वतन्त्रता प्राप्त करने की व्यापक रूप से आशा की जा सके। सगठित सशस्त्र क्रान्ति असम्भव थी और व्यक्तिगत आतंकवाद व्यर्थ था। इसका प्रभाव जनता पर और बुरा पड़ता था। इसलिए भारत की आत्मा अभिव्यक्ति के साधन के अभाव में गिरियल, पीड़ित और मूर्छित थी। जो वेचैन थे, उनमें भी कुछ कर न सकने की खीझ और असफलता का दग था। गांधीजी ने पहली बार रोग का ठीक निदान किया और उन्होंने राष्ट्र को एक ओर तो अपने को अभिव्यक्त करने का मोका प्रदान किया दूसरी ओर उस अभिव्यक्ति के योग्य साधन दिये। उन्होंने देश से कहा कि यह ब्रिटेन की अपनी शक्ति नहीं, वरन् उमें मिलने वाले तुम्हारे सहयोग की शक्ति है, जिसपर हमारी गुलामी का यह भवन—यह शासन टिका है। अपना सहयोग खींच लो, यह भवन निरवलम्ब तथा निराधार होकर ढह पड़ेगा।

मनोवैज्ञानिक परिवर्तन

इस क्रियात्मक दैन से भी अधिक मूल्यवान वह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, जो गांधीजी के आगमन और उनकी इस दैन से राष्ट्र के मानस

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

में हुआ। पहली बार राष्ट्र ने सुना कि शक्ति अपने से बाहर नहीं है और अपनी शक्ति का अनुसन्धानमार्ग अपनी ओर देखने में है। अभी तक लिवरल और हिमक नान्तिकारी सब अपनी सफलता के लिए दूसरी ओर देखते थे। उनकी आशा और प्रतीक्षा विशेष परिस्थितियों के प्रति थी। गांधीजी ने देश को आत्म-विश्वास का मन्त्र दिया। उनकी बराबर यह स्थापना रही है कि दूसरों की सहायता ने स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती है। जتنا ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि उस प्रकार की बाहरी सहायता या दान ने मिश्री हुई स्वतन्त्रता लेने योग्य नहीं है, क्योंकि जो स्वतन्त्रता अपनी शक्ति से प्राप्त न होगी उसकी रक्षा भी नहीं हो सकेगी। उस प्रकार देश को आत्म-परिचय का जो स्वाद मिला, उसमें हमारी मानसिक श्रियिलता दूर हो गई और हमारी मुक्त आत्मा उठकर चौकशी हो गयी।

जान्म-परिचय के इस उल्लास ने स्वभावतः मार्गजनिक जीवन की नैतिक मर्यादा को ऊँचा कर दिया। १९२१ के वे दिन हमें याद हैं, जब चोरो और डाकूजो की वृत्ति में भी गांधीवाद के क्रियात्मक स्पर्श ने एक माधुना आ गयी थी। गाँधी टोपी की मात्र बाजार में वेहद बड़ी हुई थी। उन्ने पहननेवालों की ओर पीड़ित जनता घाता की भांति देखती थी। लोगो ने अपने आप व्यसनो का त्याग करना घुट कर दिया था। पहली बार मार्गजनिक जीवन—विशेषतः राजनीतिक क्षेत्र—में मचाई, नरन्ता, माधुता और मद्राचरण को अनिवार्य महत्त्व प्राप्त हुआ। अनेक वरादियों ने शराब का त्याग कर दिया, अनेक आदमियों ने अपना सर्वस्व गवाने का बतारा उठाकर भी अपने विरोधियों पर ने मुकदमे उठा लिये, पहली बार राष्ट्र ने उस मज्जे आत्मोल्लास का अनुभव किया, जो सकुचितता ने ऊपर उठने पर होता है। अनेक वेश्याओ ने वेश्यावृत्ति

गांधीवाद की रूप-रेखा

त्याग दी। हजारों आदमियों ने अपने को ऊपर उठाने वाला अथवा शोधित करने वाला एक न एक व्रत लिया।

इन बातों को चाहे जिस दृष्टिकोण से देखा जाय, इतना मानना पड़ेगा कि यह एक नवीन शक्ति का, जो राष्ट्र में आरही थी, प्रतीक थी।

१९२० ई० से १९३८ ई० तक, अठारह वर्ष हो गये हैं। गांधी-युग अभी चल ही रहा है। बीच-बीच में लोग कहते रहे हैं कि गांधी खत्म हो गया, पर यह खोज की बाणी थी। गांधी खत्म होकर भी खत्म नहीं होता—और ठीक उस समय, जब कुछ लोग उसके युग की समाप्ति की घोषणा कर रहे होते हैं, वह जी उठता है, उन्हें छेड़ देता है और सबपर छा जाता है।

इस गांधी-युग में हमने तीन क्रियात्मक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। १९२१ का असहयोग आन्दोलन 'टेकनीक' और आइडियालोजी' में विलकुल नया था, इसलिए उसके सगठन में अनेक कमियाँ रह गयी थी। ९-१० वर्ष की तैयारी के बाद १९३० का सत्याग्रह आया। इसने सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य को कपा दिया। कम-से-कम यह तो प्रकट हो ही गया कि गांधी जिस सत्याग्रह की दीक्षा देता है, उसमें असीम सम्भावनाएँ हैं। १९३२ का आन्दोलन तो १९३० के आन्दोलन का ही एक उपमहार था। इसलिए उमका जिन्हें हम अलग से नहीं कर रहे हैं। इन आन्दोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है और युद्ध के रूप में इसका भली भाँति प्रयोग किया जा सकता है। यह भी कि इसमें अमित शक्ति है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक इसे वर्ता जा सकता है।

‘सर्वोदय’ जीवन का तत्त्वज्ञान है

यहाँ हम सत्याग्रह के तात्त्विक स्वरूप की चर्चा छोड़ देते हैं, पर
१६०

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

उन्के व्यावहारिक एवं श्रियात्मक रूप की मक्षिप्त आलोचना आवश्यक है। क्योंकि बिना उन्के गांधी-युग और उन्की देन का महत्त्व समझा नहीं जा सकता। पहले कहा जा चुका है कि गांधीजीने अपने आगमन के साथ ही हमें श्रियात्मक युद्ध का एक अन्त एवं साधन प्रदान किया। अपने मन्तन परीक्षण एवं शोधन में उन्ने उन्होंने एक विज्ञान का रूप दे दिया है। यह विज्ञान जीवन के प्रत्येक स्तर को छूता है—यह समस्त जीवन का विज्ञान है। यह जीवन के सामूहिक उदय एवं विकास का विज्ञान है। उन्ने गांधीजी ने 'सर्वोदय' जैसा सुन्दर नाम प्रदान किया। उस नाम में ही आध्यात्मिकता का स्पर्श है और इससे स्पष्ट है कि यह जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्पादि नाना प्रकार के टुकड़े नहीं करता, वरन् प्रत्येक को, या सबको, साथ लेकर, सबके विकास को परस्पर अन्वष्ट, या कम-से-कम पूरक, मानकर चलता है। 'सर्वोदय' लक्ष्य है। 'सब सुखी हो, सब निरामय हो, सब श्रेय को देखे'—यह प्राचीन ऋषि-वाणी ही सर्वोदय है। उस 'सर्वोदय' में स्वराज्य सम्मिलित है। राजनीतिक स्वतन्त्रता उन सर्वोदय का एक अंग है, क्योंकि सामूहिक उत्थान में—सर्वोदय में यह विवर्गतापूर्ण अवस्था, यह गुलामी और आत्म-विस्मृति बाधक है। मत्स्याग्रह उस लक्ष्य की साधना है। गांधीजी के आलोचक सबसे बड़ी भूल यही करने हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि राजनीतिक स्वतन्त्रता उनका कोई लक्ष्य नहीं—जैसे यह साम्यवादियों का लक्ष्य नहीं है। गांधीजी की सर्वोदय विकास की योजना का राजनीतिक स्वतन्त्रता एक अंग है। एक महत्त्वपूर्ण अंग। राजनीतिक गुलामी उनकी सर्वोदय की योजना में पहली बड़ी बाधा है। इसलिए वह उन्ने दूर कर लेना चाहते हैं, पर स्वतः, अपने में, इसका कोई महत्त्व नहीं। इसका महत्त्व इतना ही है कि यह वातावरण को परिष्कृत करने में सहायक होती है,

गांधीवाद की रूप-रेखा

यह आगे के उत्थान की एक सीढ़ी है और सर्वोदय के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें विवशता एवं आत्मविस्मृति के अन्धकार से बाहर निकालती है। सामाजिक दृष्टि से यह जन-समाज में अधिक समत्व का सञ्चार करती है। आर्थिक दृष्टि से यह धन के ऊपर अधिक व्यापक नियन्त्रण—फलतः इच्छा एवं तैयारी होने पर अधिक न्यायपूर्ण धन-वितरण, की सुविधा प्रदान करती है। नैतिक दृष्टि से यह एक मानवसमूह को दूसरे मानवसमूह द्वारा शोषित एवं पीड़ित होने से रोकती है। यह मनुष्य को उसके स्वाभाविक विकास के लिए अधिक अनुकूलता देती है। इससे गांधीजी ने अपने प्रयोग की दिशा इस ओर निर्धारित की।

राजनीतिक स्वतन्त्रता गांधीजी का

एक आशिक कार्यक्रम है

गांधीजी के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता श्रेष्ठ एवं पूर्णतर स्वतन्त्रता का एक अविभाज्य अंग है। इसलिए वह इस स्वतन्त्रता के कार्यक्रम एवं साधन ऐसे रखना चाहते हैं, जिनमें उस पूर्णतर स्वतन्त्रता के लक्ष्य का विरोध न हो, वरन् अनवरत हमारा ध्यान उसकी ओर रहे—उत्तरोत्तर हमारे जीवन में, हमारे विचार में, हमारे सम्कार एवं आचार में उसका उदय हो। इस बात को भुला देने के कारण ही वे लोग गांधीजी में खीझ उठते हैं, उनको प्रतिक्रियावादी कहते हैं, जो उनको केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता अथवा उस स्वतन्त्रता के लक्ष्य तक सीमित रखना चाहते हैं, जिसको उन्होंने अपना ध्येय मान लिया है। यदि ऐसी भूल न करे, तो गांधीजी एवं उनके 'कार्यक्रम' की अनेक गलतफहमियों से वे बच जायेंगे।

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

साध्य और साधन की एकता

जब गांधीजी का लक्ष्य सर्वोदय था, तब स्वभावतः ऐसे साधन की खोज एवं ग्रहण करना उनके लिए अनिवार्य था, जिसे साधन एवं लक्ष्य की समानता या एक-जातीयता सिद्ध होती। समार की ममस्त राजनीतिक विचार-धाराये साधन एवं साध्य की अनिवार्य एकता को अस्वीकार करके चलती रही है और आज भी चल रही है। यह स्थिति मनोवैज्ञानिक एवं तात्त्विक दृष्टि से अगुद्ध है। वस्तुतः साधन साध्य से भिन्न नहीं है। दोनों में एकत्वता के तत्त्व मन्निविष्ट हैं। साधन को हम अपरिणत साध्य अथवा साध्य को परिणत साधन कह सकते हैं। गांधीजी ने इसी तत्त्व को अपने जीवन के तत्त्वज्ञान में, फलतः राजनीति, में भी स्वीकार किया है। आश्चर्य तो यह है कि जिन ऋषियों के सिद्धान्त और जिनके जीवन मूलतः ही असंगतियों से पूर्ण हैं, वे प्रायः गांधीजी में, जिनका जीवन आदि से अन्त तक एक मूलधार पर प्रतिष्ठित है, असंगति देखते हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि उन्होंने गांधीजी एवं उनके सिद्धान्तों को समझा नहीं है, और न समझने का ईमानदारी के साथ वे प्रयत्न ही करना चाहते हैं।

हिंसा की निष्फलता

गांधीजी अहिंसा पर जो इतना जोर देते हैं, उसका कारण यही है। जगत् की सभी सामाजिक विचार-धाराये, वस्तुतः समाज में अहिंसा के लक्ष्य की स्थापना को लेकर ही चल रही हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि वर्तमान जगत् एवं समाज के मूल में जो हिंसा है, जो उत्पीड़न और अनीति है, जो वैषम्य है, उसीको दूर करना सब प्रगतिशील विचारकों का ध्येय है। अन्तर केवल साधनों में, विश्वास एवं भावना—‘स्प्रिट’—

गांधीवाद की रूप-रेखा

मे है। अन्य विचार-धाराये बीच के परिवर्तन काल में, हिंसा का सहारा लेना आवश्यक मानती है। उनका विश्वास है कि घोर हिंसा पर प्रतिष्ठित वर्तमान समाज में आमूल परिवर्तन करने के लिए हिंसा एवं जबरदस्ती का आश्रय लिए बिना काम नहीं चल सकता। गांधीजी एवं गांधीवाद इस बात को न केवल अस्वीकार करते हैं, बल्कि जोरों के साथ इस विचार-प्रणाली पर आघात करते हैं। गांधीवाद की घोषणा यह है कि हिंसा से अहिंसा की स्थापना हो नहीं सकती। क्योंकि हिंसा से विचार या संस्कार का परिवर्तन नहीं होता, केवल उन विचारों अथवा संस्कारों पर थोड़ी देर के लिए प्रबलता का आरोप-भात्र होकर रह जाता है। इससे असंगति, घड्यन्त्र, विरोध की शृंखला चलती है और पुनः हिंसा से प्रतिहिंसा का जन्म होता है। उचित और न्याय के निर्णय का आधार विवेक, बुद्धि और विचार न होकर जबरदस्ती और बाह्य बल-प्रदर्शन ही रह जाता है। जिसमें अधिक जबरदस्ती करने की ताकत होती है, वह हावी हो जाता है। इससे जिस व्यय तक हम पहुँचना चाहते हैं, उसीका विरोध होता है। इसलिए गांधीवाद कहता है कि हम नाम और रूप को बदलकर ही संतोष न करेंगे। वहीं हिंसा जो आज समाज को त्रस्त कर रही है, कर्णमुखद नामों एवं सुदर्शन रूप में पुनः प्रतिष्ठित न हो जाय, इसके सम्बन्ध में गांधीवाद की जो अत्यन्त जागरूकता—सजगता है, उसी के कारण गांधीजी को राजनीति के क्षेत्र में बार-बार अहिंसा की छानबीन करनी पड़ती है और पुनः-पुनः उसके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। नवीनता एवं आकर्षण के प्रेमी लोग इससे खीझते हैं, गांधीजी को गालियाँ देते और प्रतित्रियावादी कहते हैं।

गांधी-युग की प्रेरणाओं की कुछी

तो मैं कह यह रहा था कि गांधी-युग में जिन साधनों के इस्तेमाल

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

पर जोर दिया जाता रहा है, उनका परीक्षण करने पर आप देख सकते हैं कि ये न केवल तान्त्रिक दृष्टि में गरीब हैं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी अधिक उद्वेलित एवं फटफटते हैं। गांधीजी के अनुयायी जिन बातों पर जोर देने हैं, उनमें एक 'अभय' है। यह 'अभय' ही वस्तुतः अहिंसा है। यह गांधी-युग की गमन्य प्रेरणाओं की पुञ्जी है। हिंसा के मूल में सर्वत्र भय होता है। गांधीजी ने आज तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में जितने कार्यक्रम रचे हैं और जितने भी प्रयोग किये हैं, सबके मूल में अभय की वृद्धि की भावना रही है। भय ही उच्छृंखल शासन का आधार है। हमारी गुलामी की उत्पत्ति प्रतिष्ठा है। नेता, पुलिस, कानून सब उसी भय को बनाये रखने के लिए हैं। मर्यादा—प्रेसीडेंसी—, कानून, शान्ति, अमन, चैन सब उसी भय के अनेक नाम हैं। जबतक जन-समाज में भय है, तबतक स्वतन्त्रता सम्भव नहीं। हमारे बीच इस भय की मात्रा जितनी कम होती जायगी या अभय की मात्रा जितनी बढ़ती जायगी, उतनी ही मात्रा में हम स्वतन्त्र होते जायेंगे। वस्तुतः यह अभय ही मानव का सर्वश्रेष्ठ अधिकार—'प्रिविलेज' है। इसकी रक्षा एवं वृद्धि कर लेने पर न केवल आज अपनी राजनीतिक गुलामी के धब्बे को हम धो सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी किसी प्रकार की स्वदेशी सरकार की उच्छृंखलताओं ने अपनी रक्षा कर सकते हैं। १९२० से आज तक लड़ाई में, शान्ति में अपने प्रत्येक कार्यक्रम के द्वारा गांधीजी ने जनता में स्वतन्त्रता की उसी आवश्यक धर्म 'अभय' को बढ़ाने की चेष्टा की है। अहिंसा उसी अभय का दूसरे के प्रति व्यवहार है। जो कानून अन्त करण को विवश, मूर्खित एवं शिथिल करते हैं, जो हमारे पीछे के स्रोत को बन्द करने हैं, उन्हें न मानो और न मानते हुए उन्हें बदलने के लिए सब प्रकार के कष्ट सहो। १९२० में नीलट ऐक्ट के विरुद्ध जब उन्होंने

गांधीवाद की रूप-रेखा

सत्याग्रह की घोषणा की, तब उन्होंने जनता को यही मन्त्र दिया। आत्म-विश्वास इसी अभय का विधायक मानवी या नैतिक पहलू है और असह-योग एवं सत्याग्रह इसी के सामूहिक सार्वजनिक प्रयोग हैं।¹

ऐसा भी नहीं कि यह अभय एक आदर्श-मात्र रह गया हो। इसने सार्वजनिक जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित किया है। यह इसीका परिणाम है कि लोग कांग्रेस में रहते हुए भी उसकी नीति का सञ्चालन करनेवाले गांधीजी की तीव्र-से-तीव्र आलोचनाएँ कर सकते हैं और करते हैं। यह इसीका नतीजा है कि एक कैम्प में काम करते हुए भी हम सेनापतियों के निर्णय की मनमानी टीका कर सकते हैं और करते हैं। इसने विरोध को अधिक आज्ञा दी है। इसने लोगों को परिणाम की चिन्ता किये बिना अपना मत ठीक-ठीक प्रकट करने को उत्तेजित किया है। यह ठीक है कि अप्रत्यक्ष दबाव के उदाहरण अब भी मिलते हैं, परन्तु इसका कारण यही है कि पूरी तरह हमने इस प्रवृत्ति एवं तत्त्व को अभी तक हृदयगम नहीं किया है।

सच्ची सेवा की प्यास

गांधी-युग की दूसरी व्यावहारिक देन यह है कि इसने सेवा की सामूहिक भावना को बढ़ाया है। इसने देश के लिए हजारों ऐसे सेवक पैदा कर दिये हैं, जो अपना सारा समय केवल सार्वजनिक सेवा के कार्यों में ही लगाते हैं। यह इसी का परिणाम है कि आज राष्ट्र के पास अवैतनिक सेवकों की एक बहुत बड़ी अनियमित सेना है। काम पड़ते ही हजारों—लाखों तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस द्वारा निश्चित प्रत्येक कार्यक्रम, उसके सन्देश गाँव-गाँव पहुँच जाते हैं। फिर सेवा के विषय में केवल सख्यागत (quantitative) ही वृद्धि नहीं हुई है, बरन् मर्यादा और गुण

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

में भी पर्याप्त विकास होगया है। सार्वजनिक सेवा के जीवन में नीति और त्याग की इतनी ऊँची माँग गांधीजी एव गांधी-युग की देन है। छोटे से छोटे जन-सेवक में भी माथी और जनता की यह आशा होती है कि वह अपना जीवन सादा, कष्टपूर्ण, अधिक से अधिक समर्पित बना-येगा। यह बात इतनी बढ़ गई है कि किसी जन-सेवक या नेता का सेकेण्ड क्लाम में चलना, मोटरो में निकलना, अच्छे कपड़े पहनना इत्यादि भी कड़ी टीका एव व्यंग के विषय बन गये हैं। कई बार इस दृष्टिकोण के कारण व्यक्तियों के साथ अन्याय भी हो जाता है, पर इसका कारण यही है कि सेवा में त्याग और गरीब जनता की जीवन-प्रणाली से मान्निध्य रखने की माँग हममें बहुत अधिक बढ़ गई है। बिना त्याग के सेवा सन्देह की दृष्टि से देखी जाती है। त्याग का अर्थ अधिक में अधिक व्यक्तित्व या सामाजिक सुविधाओं का स्वेच्छापूर्वक त्याग करने से है। इसके कारण सेवकों और सेव्य जनता में एक प्रकार की एकजातीय भावना पैदा होती है। दरिद्र ग्रामीण के पास मि० 'क' जब सूट-बूट पहने, कीमती कपड़ों की पोशाक में, जाते हैं, तब उनमें उसकी सेवा-भावना एव सदाशयता पर सन्देह पैदा होता है। वह कुछ खिंचता है, कुछ सकुचित होता है। वह अनुभव करता है कि यह किसी दूसरे स्तर के लोग हैं—यह हममें से नहीं है।

कहा यह जायगा कि आज हममें हजारों पाखण्डी, धोखेवाज्र हैं। पर आज जो इतनी ज्यादा शिकायतें हम सुनते हैं, यदि उनके मूल में जायें तो मालूम होगा कि उनका कारण भी लोगों की त्याग की माँग का बढ़ जाना है। आर्थिक सुविधाओं पर किसी ने ध्यान दिया कि वह व्यंग और निन्दा का शिकार हुआ। इसी तरह की हजार बातें हैं। इन शिकायतों का कारण यह नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में पाखण्डियों की, पतित एव

गांधीवाद की रूप-रेखा

अवाछनीय लोगो की सख्ता पहले की अपेक्षा अनुपात या परिमाण में बढ़ गई है। असली कारण यह है कि पहले जहाँ हम ऐसे लोगो को दर-गुजर करते थे—इनपर ध्यान न देते थे, तहाँ अब सेवा की कसीटी अधिक त्यागपूर्ण, समर्पित और ऊँची हो जाने के कारण ये हमारी आँखों में चुभते हैं। मतलब यह है कि गांधी-युग ने व्यावहारिक दृष्टि में एक बहुत बड़ा काम जो किया है, यह है कि उसने राष्ट्र को हजारों—लाखों सेवक प्रदान किये हैं जिनके बिना कोई सामूहिक चैतन्य जाग्रत नहीं किया जा सकता। और उसने उन दलों का अस्तित्व और विकास सम्भव कर दिया है, जो अपने को 'प्रगतिवादी' कहते हैं और गांधी जी एव उनके कार्यो को पश्चाद्गामी कहकर उल्लास का अनुभव करते हैं।

व्यापक चैतन्य की उद्भावना

गांधी-युग की तीसरी बड़ी व्यावहारिक देन यह है कि इसने जनता के प्रत्येक अंग में चैतन्य फूँक दिया है। सामाजिक, धार्मिक, जातिगत प्रत्येक क्षेत्र में सजगता का आज एक स्वर है। इसने ऐसा नहीं किया कि केवल राजनीति को लिया हो और अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की हो। इसने राजनीति को तो प्राणोदित किया ही, पर अन्य क्षेत्रों को भी चेतना एव परिष्कार के जागरण से भर दिया है। चेतना का स्वर समस्त जीवन पर छा गया है। यह विभक्त अथवा एकांगी नहीं है, सर्वांगीण एव विस्तृत है। राजनीति को शक्ति एव स्फूर्ति दी, स्वतन्त्रता की रणभेरी बजाई, तो इसने सदियों से उपेक्षित, पददलित अछूतों को भी आश्वासन दिया। इसने सामाजिक कुरीतियों—अपव्यय, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, अनमेल विवाह या जवर्दस्ती विवाह, परदा, स्त्रियों की उपेक्षा आदि—पर जवर्दस्त प्रहार किया। इसने लोगो में कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना जाग्रत

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

की। इसने श्रम के प्रति गौरव का भाव लोगों में बढ़ाया। इसने नागरिक जिम्मेदारी के भाव (civic sense) को उत्तेजन दिया। और सबसे बड़ा काम जो इसने जादू की भाँति किया है, इस अवधि में स्त्रियों का अभूतपूर्व जागरण है। हजारों स्त्रियों ने परदा छोड़ दिया और अपने पतियों, बन्धुओं के साथ एक व्यापक विरादरी का भाव लिए सेवा के क्षेत्र में आईं। सदियों के बाद उनके वातायन सड़को एवं उन्मुक्त तथा विस्तृत मैदानों की ओर खुल गये। स्वच्छ, ताजी, प्राणप्रद हवा के झोंके आये। आज स्त्रियाँ कांसिलों में हैं, जिला बोर्डों में हैं, कॉग्रेस में हैं तथा सैकड़ों सभाओं एवं सन्ध्याओं में लघुता की भावना से मुक्त होकर काम कर रही हैं। इस प्रकार, इतनी कम अवधि में, स्त्रियों की यह प्रगति आश्चर्यजनक है। फ्रांस तक में जब स्त्रियों के लिए व्यवस्थापक सभा के द्वार बन्द रहे हैं और इंग्लैण्ड में उनके इस अधिकार की स्वीकृति हल की घटना है, तब भारत में स्त्रियों के इन अधिकारों का पुरुषों द्वारा विलकुल विरोध न होना उस प्रबल शक्ति का द्योतक है, जो गांधीयुग ने सार्वजनिक जीवन को दी है। आज देश में सैकड़ों सस्थायी गांधी जी के आदर्श एवं भावना से अनुप्राणित हो विधायक तथा ठोस कामों में लगी हुई हैं।

अन्तःमुखी प्रवृत्ति

गांधी-युग की मुख्य प्रवृत्ति सदा यह रही है कि हम अपने को योग्य बनाये। अपनी शक्ति एवं आत्म-विश्वास को लेकर खड़े हो। गन्तु की स्थिति से फायदा उठा लेने की अपेक्षा अपनी सुदृढता की ओर ही इसका ध्यान अधिक रहा है। बिना तैयारी के गांधी जी किसी कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। उनके प्रति गलतफहमी पैदा ही इसलिए होती है

गाधीवाद की रूप-रेखा

कि उनकी एव उनके युग की इस प्रवृत्ति को हम ठीक समझते नहीं हैं। हम देखते हैं कि कल वह कौंसिलो में जाने के पवल क्रियात्मक विरोधी थे और आज काँग्रेस के कौंसिल-कार्यक्रम के न केवल समर्थक वरन् वस्तुतः संचालक हैं। वस, हम उन्हें प्रगति-विरोधी, विधानप्रिय इत्यादि नामों से पुकारने लगते हैं। बात केवल इतनी ही होती है कि गाधी जी लोगों की तैयारी देखकर ही युद्ध की सलाह दे सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस-कर्मियों में से अधिकांश में यह भाव है कि कांग्रेस को कौंसिल में जाना और शासन चलाना चाहिए, तो सत्याग्रह अथवा अन्य किसी कार्यक्रम को सामने रखना हास्यास्पद होता। इसलिए उन्होंने इस द्वितीय बात को ही इस अवसर पर मान लिया। जिन लोगों को अन्दर की बातें मालूम हैं वे जानते हैं कि उन्होंने पदग्रहण के प्रश्न पर कितना कड़ा रुख अपने साथियों के सामने ग्रहण किया था। इसके बाद भी बीच-बीच में उन्होंने सदा ऐसा रुख ग्रहण किया है कि उनके साथियों को भी आश्चर्य हुआ है। इन बातों के प्रकट करने का समय अभी नहीं आया है। जब ये बातें प्रकट होगी, तब यह स्पष्ट हो जायगा कि कौंसिलो में जाने एव पद-ग्रहण करने के प्रति वह कभी उत्सुक न थे। यह तो केवल परिस्थिति की वास्तविकता की स्वीकृतिमात्र है। गाधीजी की विरोधता यही है। वह प्रत्येक स्थिति से कुछ न कुछ उपयोगी तत्त्व निकाल लेने की चेष्टा करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर कांग्रेस को विभाजित होने से वचा लिया और कौंसिल-कार्यक्रम से जो कुछ प्राप्त हो सकता था, प्राप्त कर लेने की चेष्टा की। उपयुक्त अवसर उपस्थित होते ही वह कांग्रेसी सरकारों को हट जाने की सलाह देंगे। जो लोग गाधीजी को प्रगति-विरोधी कह रहे थे या हैं, उनको यह देखकर आश्चर्य होना चाहिए कि पद-ग्रहण को परले सिरे की भूर्खता बतानेवाले कई नेता आज मिनिस्टर

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-१

हैं, जब गांधीजी के निकट के प्रथम श्रेणी के अनुयायियों ने कहीं कोई पद ग्रहण नहीं किया है। राजाजी अपवाद हैं। उन्होंने भी अपनी इच्छा के विरुद्ध, मद्रास के प्रादेशिक झगडों से कांग्रेस को बचाने के लिए, प्रधान मन्त्रित्व स्वीकार किया और यदि उन्हें इस कार्य से मुक्ति मिल जाय, तो वह कहीं अधिक प्रसन्न होंगे। गांधीजी सदैव राष्ट्रीय शक्तियों का संगठन और भयोजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं में भी लाभ उठाने के पक्षपाती हैं।

, फिर जो लोग अपने को उग्रवादी कहते हैं और 'क्रान्ति' शब्द का पारायण किया करते हैं उनके आचरण और गांधी जी या उनके अनुयायियों के आचरण को मिलाने में यह स्पष्ट हो जाना है कि कौन कहाँ है ? आज स्वतंत्रता का जो भी रचनात्मक या युद्धात्मक काम हो रहा है, अविकांग गांधीवादी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं द्वारा हो रहा है। खादी, हरिजन-सेवा, ग्रामोद्योगों का पुनरुद्धार, शिक्षण-सम्बन्धी क्रान्ति सबके प्रेरक गांधी जी या उनके पथ-प्रदर्शन में काम करनेवाले लोग हैं। इसके अलावा आज देशी राज्यों में स्वतंत्रता का जो रणनाद सुनाई दे रहा है वह भी गांधीवादियों तक ही मुख्यतः सीमित है। और जो लोग कांग्रेस की निरपेक्षता की नीति पर गांधी जी एवं उनके अनुयायियों को गालियाँ देते थे वे सामूहिक रूप से अब भी तमाशा देख रहे हैं।

भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार

गांधी-युग की एक और विशेषता यह है कि उसने भारतीय संस्कृति के पुनर्जीवन का संदेश दिया। नदियों के बाढ़ पहली बार हमने सुना कि मनुष्य केवल रोटी खाकर नहीं जी सकता है। भारत की मूर्च्छित आत्मा को एक दिन जो अमृत-वाणी स्वामी विवेकानन्द ने सुनायी, उसे ही

गांधीवाद की रूप-रेखा

गांधीजी ने अपने कार्य की भाषा में प्रकट किया है। गांधी-युग ने मरती श्रद्धा को फिर से जिलाया। उसने धर्म में, मानव की तात्त्विक श्रेष्ठता में, ईश्वर या सत्य में हमारी आस्था उत्पन्न की और कहा कि किमी कीमत पर आत्मा बेची नहीं जा सकती। दैनिक जीवन में, फलतः राजनीतिक युद्ध में, उसने आध्यात्मिकता का स्वर हमें प्रदान किया। इस प्रकार गांधी-युग वस्तुतः भारतीय सभ्यता के पुनरुद्धार एवं परिष्कार का युग है। गांधीवाद मूलतः एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति है। इसने पश्चिम के समर्ग में उत्पन्न होनेवाले अश्रद्धा, फलतः आत्मविभ्रम, के प्रबल प्रवाह को रोक दिया। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दो विभागों में मनुष्य के आचरण के विभाजन के सिद्धान्त को इसने चूर-चूर कर दिया है और दोनों की अविभाज्यता की स्थापना बड़े जोरों के साथ की है।

११

आधुनिक भारतीय इतिहास में

गांधी-युग—२

[निहावलोकन]

सर्वग्राही परिवर्तन

यह कहना कुछ अधिक न होगा कि इन उत्तम वर्षों में गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन का चेहरा ही बदल दिया है। इस युग ने अपनी छाप प्रत्येक पर डाल दी है। उसने हमें एक नैतिक रीढ़ प्रदान की और हमारी झुकी कमर और सब के आगे विवशतापूर्वक झुक जानेवाले मिर को ऊपर उठाया। उसने हममें आत्म-विश्वास को जगाया। उसने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। उसने राष्ट्र में यह अनुभूति पैदा की कि हम निरस्त्र हैं, पर क्षुद्र नहीं हैं। हम ग्रासित हैं, पर भाग्य के भरोसे अब न रहेंगे। हम पराधीन हैं, पर उस पराधीनता की माकली को चूर-चूर किये बिना दम न लेंगे। स्वतंत्रता-प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लेने के बाद उसने उनके लिए राष्ट्र को मार्ग बताया और अहिंसा-त्मक सत्याग्रह का अस्त्र प्रदान किया। इस अस्त्र की असीम सम्भावनाओं का प्रयोग भी उसने दो-तीन बार व्यापक रूप से करके दिखाया। उसने हमें आत्मार्पण-कारिणी मेवा की मर्यादा बतायी और राष्ट्र को हजारों-लाखों सेवक प्रदान किये। उसने सार्वजनिक जीवन के कलुष और कलमप के ऊपर नीति और साधुता का गौरव स्थापित किया। उसने राजनैतिक क्षेत्र में ही गहरे परिवर्तन नहीं किये, बरन जीवन की एक व्यापक धारणा के कारण सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में क्रांति की। उसने स्त्रियों को जगाया, सामाजिक कुरीतियों के विनाश की गति को तेज कर दिया, उसने अछूतों एवं उत्पीड़ितों को आश्वामन दिया। उसने किमानों की ओर निजत्व के भाव से देखा। उसने खादी, चमड़े, हाथ के कागज इत्यादि गृह-उद्योगों का उद्धार किया तथा अनेक देगी कलाओं

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-२

को, जो नष्ट होती जा रही थी, पुनर्जीवित किया। जीवन की मर्यादा में अर्थ के प्रयोजन में भी उसने नवीन क्रान्तिकारी धारणायें पैदा की और हमें दृढ़तापूर्वक यह सन्देश दिया कि मनुष्य महज रोटी खाकर रहनेवाला जीव नहीं है, उससे कहीं ऊँचा और श्रेष्ठ है।

नवीन प्रतीकों की स्थापना

ऐसे लोग हैं, जो इन बातों को उतना महत्त्व नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। पर यह उन मौलिक परिवर्तनों की प्रकृति से अनभिज्ञता के कारण है, जो गांधीजी, गांधीवाद और गांधी-युग ने हमारे सामाजिक विधान में किये हैं या करने की चेष्टा कर रहे हैं। वस्तुतः गांधी-युग की देन का महत्त्व तब तक ठीक-ठीक समझा नहीं जा सकता, जब तक हम उन नवीन प्रतीकों (symbols) की ओर ध्यान न दें, जो गांधी जी पुराने प्रतीकों के स्थान पर प्रतिष्ठित करने को सचेष्ट हैं। समाज या जनता की मनोवृत्ति का संचालन सदैव प्रतीकों से होता रहा है। प्रारम्भिक युग में, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, शारीरिक शौर्य एवं पराक्रम ही समाज की सर्वोत्तम मर्यादा का प्रतीक था। जिसके पास यह था, उसके पास सब कुछ था। इस शारीरिक पराक्रम एवं दुस्साहस से ही मनुष्य की माप होती थी। उस समय का लघु समाज इसी प्रतीक द्वारा शासित एवं परिचालित होता था। समय के साथ यद्यपि समाज का संगठन बदलता गया, उसमें जटिलताएँ आती गईं, पर बहुत दिनों तक समाज-सत्ता का प्रतीक यही रहा। उसके युगो बाद बाद पराक्रम का स्थान विद्या और तपस्या ने ले लिया। जगत् के कल्याण के लिए जो महात्मा गण सर्वस्व-त्यागी होकर पवित्र भाव से आत्म-साधना करते थे, उनका महत्त्व समाज में सर्वोपरि हुआ। विद्या और ज्ञान की मर्यादा बढ़ गयी। वही युग का

गांधीवाद की रूप-रेखा

प्रधान प्रतीक हुआ। इन ऋषियों के पास अस्त्र-शस्त्र न थे, शारीरिक पराक्रम भी न था। वे निस्पृह, अहिंसक थे। फिर भी उनको श्रेष्ठता प्राप्त हुई। बड़े-बड़े चक्रवर्ती नरेश एक दुबले-पतले ऋषि या तपस्वी के सामने घुटने टेकते थे। कालान्तर में इसी प्रतीक के दुरुपयोग तथा गुट्टु ज्ञान में शिथिलता एवं ह्रास आजाने के कारण पुरोहित वर्ग प्रबल हो गया तथा समाज में उसी की तूती बोलने लगी। बाह्याचार एवं मिथ्याचरण ने शुद्ध धर्माचरण का स्थान ले लिया। पुरोहित वर्ग की सत्ता सर्वोपरि होगई। पर नियमानुसार यह युग भी समाप्त हो गया। वह जमाना आया, जिसे भारतीय इतिहास में मध्य युग कहा गया है। इसमें पुनः शारीरिक पराक्रम के प्रतीक का मूल्य बढ़ गया। इस युग के नायक वे हैं, जिनमें लाखों के उत्पीड़न एवं कत्ल कर देने की शक्ति थी। विदेशियों के निरन्तर आक्रमण एवं ससर्ग से शारीरिक पराक्रम एवं दुस्साहसिकता में विकृतिया भी पैदा हुई। धोखाधड़ी, प्रवञ्चना, कूटनीति का अंश बढ़ता गया। यहाँ तक कि अन्त में पराक्रम की जगह यह कूटनीति ही प्रधान होगई, जिसके अत्यन्त कुत्सित उदाहरण हम ब्रिटिश शासन के इतिहास में पाते हैं। पश्चिम के ससर्ग, व्यापार-उद्योग के अन्तर्राष्ट्रीयकरण, आमदरफ्त की तीव्रता द्रुत साधनों के बाहुल्य एवं सबके ऊपर इन वस्तुओं के धन-साध्य होने के कारण आज जैसे विश्व में अन्यत्र, वैसे यहाँ भी धन-सत्ता प्रबल हो उठी है। आज धन ही सामाजिक मर्यादा का प्रतीक है। धन से पराक्रम खरीदा जा सकता है, यश प्राप्त किया जा सकता है, समाज पर प्रभुत्व और नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। धन का मूल्य आज ज्ञान-विज्ञान, नीति, धर्म, पराक्रम और कुल-शील सबसे अधिक होगया है। आज समाज जीवन के अन्त मुख सद्गुणों के स्थान पर बाह्य सत्ता और ऐश्वर्य से शासित है। गांधीजी या गांधी-युग

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग-२

ने इसी धन सत्ता पर अन्त सत्ता के प्रतीक को स्थापित करने की सतत चेष्टा की है। उसने धनिक के ऊपर सेवक को महत्त्व दिया है। कीमती आभूषणों एवं वस्त्रों पर मोटी एवं खुरदुरी खादी को विग्रेषता प्रदान की है। वणिक धर्म पर ब्राह्मण धर्म को श्रेष्ठ ठहराया है। त्याग को परिग्रह पर महत्त्व प्रदान किया है। उपाधि, धन, कीमती वस्त्राभूषण, शारीरिक पराक्रम, प्रभुता इत्यादि जिन कारणों एवं साधनों से किसी व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती थी, उन सबको आज इसने अनावश्यक बना दिया है अथवा इसमें प्रयत्नशील है। इसने गरीब-अमीर सबको एक तलपर, एक कमीटी पर खड़ा किया है। जिन प्रतीकों एवं साधनों से शक्तिमान वर्ग ने समाज पर अपना नियन्त्रण स्थापित किया था या कर रखा है, उनको इसने जोरों के साथ 'चैलेज' किया है। सबसे क्रान्तिकारी परिवर्तन तो यह है कि यह किसी भी कार्य में हिंसा का सहारा लेने से इनकार करता है और इस प्रकार समाज के परिष्कार एवं नियन्त्रण में एक सम्पूर्णतः क्रान्तिकारी या नव्यथा नवीन साधन का उपयोग करने का दावा करता है।

गांधी, गांधीवाद या गांधी-युग की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आज उसके विरोधी एवं मतभेद रखनेवाले लोग, सस्थायें या दल भी अपने कार्यक्रम की सिद्धि के लिए उसके अथवा उसके द्वारा प्रवर्तित साधनों का उपयोग कर रहे हैं। वह उपयोग वा प्रयोग गलत हो या सही, यह दूसरी बात है। पर परिस्थिति-वश उनको उनका उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। कोई दूसरा मार्ग उन्हें दिखाई नहीं देता, कोई दूसरे उपाय आविष्कृत करने में उनकी बुद्धि असमर्थ है। मजदूरों के जो नेता अपने को प्रगतिवादी या साम्यवादी कहकर गांधी को खूंसट एवं गांधीवाद को बुद्धि का विपर्यास कहकर प्रसन्न होते हैं वे भी

गांधीवाद की रूप-रेखा

गांधीजी द्वारा बतायी पिंकेटिंग का सहारा लेने की चेष्टा करते हैं। घरना, हडताल, असहयोग आज राजनीति के क्षेत्र में युद्ध के सामान्य साधन हो रहे हैं। गांधी या गांधीवाद ने जिन व्यावहारिक माधनों का प्रचलता एव शक्ति के साथ प्रयोग किया था, वे आज आत्म-प्रकाश या अभिव्यक्ति की प्रत्येक योजना में अनिवार्य महत्त्व प्राप्त कर रहे हैं और उनके बिना कोई गति नहीं है।

राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र में, गांधीजी का वह युद्ध बराबर जारी है, जो उन्होंने १९२० में आरम्भ किया था अथवा जो भी कह सकते हैं कि जिसकी भूमिका दक्षिण अफ्रीका, खेडा और चम्पारन में पड़ी थी। यह युद्ध कभी बन्द नहीं हुआ है, केवल उसकी अवस्थाओं (Phases) में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता गया है। एक शब्द में यह आत्म-प्रकाश का युद्ध है। यह अन्तःकरण की आवाज को दवानेवाले आवरणों एवं बन्धनों को विनाश करने का युद्ध है। यह उन सब अस्वास्थ्यकर बाधा-बन्धनों तथा कठिनाइयों को चूर्ण-विचूर्ण कर देने के लिए है, जिनके कारण, तुच्छ स्वार्थों से दबकर, मानव अपनी आत्मा की वाणी का विरोध करता है। गांधीजी ने अपने एक वक्तव्य में जब यह कहा कि युद्ध तो आज भी जारी है, तब बहुतों को विस्मय हुआ। पर यह एक बिल्कुल सामान्य सत्य उन्होंने कहा। जिन लोगों की दृष्टि स्थूल है, वे केवल १९३०-३२ के सत्याग्रह को ही युद्ध समझते हैं। यह सत्याग्रह वस्तुतः युद्ध के सामान्य क्रम में आया हुआ एक ज्वार-मात्र था। दैनिक क्रम से उसमें एक भिन्नता थी, इसलिए साधारण जनो ने समझा कि वह युद्ध है। ऐसे लोग विधायक कार्यक्रमों की ओर प्रायः खीझ और उपेक्षा से देखते हैं। यह ठण्डा वातावरण उनके खून की गर्दिश और गरमी को कम कर देता है। यह युद्ध और आन्दोलन की कमी नहीं, उनकी अपनी १७८

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग—२

त्रुटि का द्योतक है। गरमी और जोग में लड़ना सदा ही सरल रहा है। उसका हमें अभ्यास है। वही हम जानते रहे हैं। अब ठण्डे होकर, हृदय में शान्ति तथा ओठों पर मुस्कराहट के साथ, लड़ना है। बाह्य उत्तेजनाओं को छोड़कर, केवल अन्दर की लगन और विवेक की स्फूर्ति से, लड़ना है।

इस ठण्डी लड़ाई में, जो इस समय चल रही है, जो अनेक विधायक कार्यक्रम रखे गये हैं, इनका अपना महत्त्व है। इन्हीं की नींव पर राष्ट्र के भवन का निर्माण हो रहा है। मजबूत और सुदृढ़ मकान जल्दबाजी में नहीं बना करते। आगे युद्ध में ज्वार आनेवाला है, उसकी सफलता भी बहुत कुछ इन्हीं कार्यक्रमों पर निर्भर है। ये कार्यक्रम कुछ नये भी नहीं हैं। अधिकांश गांधी-युग के आरम्भ से चले आ रहे हैं। इनमें एक खादी है। खादी को लेकर प्रायः गांधीवाद पर उसके पश्चाद्गामी होने का दोषारोप कुछ लोग करते रहते हैं। उनका कहना है कि आधुनिक विज्ञान के युग में यह असम्भव-सी चेष्टा है, एक हास्यास्पद प्रयत्न है। स्वतन्त्रता और आदर्श का प्रत्येक प्रयत्न आरम्भ में इसी प्रकार हास्यास्पद दीखता है। पर इन सज्जनों से मैं कहूँ कि न गांधीजी और न अन्य किसी गांधीवादीने कभी यह समझा है कि खादी मिलो को खत्म कर देगी या समस्त देश इसे अपना लेगा। उन्होंने तो इसे एक प्रतीक के रूप में लिया है। वस्तुतः गांधी जी और गांधीवाद के जितने कार्यक्रम हैं, वे केवल उचित और न्यायपूर्ण मार्ग की ओर निर्देश मात्र करते हैं। वे भ्रमपूर्ण या सघर्ष, होड़, तीव्र विद्वेष तथा प्रवचना से भरी हुई वर्तमान जीवन-विधि, वर्तमान विचार-प्रणाली तथा वर्तमान कार्य-प्रणाली के प्रति, जिसमें घोर स्वार्थ एवं शारीरिकता का भाव प्रबल हो गया है, विद्रोह की घोषणा करते हैं। वे जाग्रत मानव और राष्ट्र को उद्बुद्ध आत्मा के प्रतीकरूप हैं। खादी का सांस्कृतिक महत्त्व उसके आर्थिक पहलू से

गांधीवाद की रूप-रेखा

कहीं अधिक है। पहली बात तो यह है कि उमने गरीब-अमीर को वेद और गज्जा में बहुत कुछ एक कर दिया है। दूसरी बात यह कि यह कृत्रिम जीवन के विरुद्ध विद्रोह का भाव मन में उत्पन्न करती है। तीसरे समाज-जीवन के मूल में आधुनिक मशीनों के कारण मर्ष और होड़ की जो वृद्धि हो रही है, उसे बढने न देने के विरुद्ध यह एक प्रयास है। चौथी बात यह कि यह श्रम, उपज एवं आय का अधिक उत्तम वितरण करती है। यह कोरी व्यावसायिकता पर टिकनेवाली चीज नहीं है, इसका एक सैद्धान्तिक आधार है। गांधी जी ने ग्वादी की कीमत बढाकर भी कातनेवालों को निर्वाह-योग्य मजदूरी देने के सिद्धान्त पर मदा जोर दिया है। अन्य व्यवसायों की तरह उपज के संच में कमी करके, मजदूरों की मजदूरी घटाते हुए, बाजार में होड़ करने और ग्राहकों को मस्ता में मस्ता देने की प्रवृत्ति इसमें नहीं है। अवश्य ग्राहकों को यथाम्भव मस्ता देने का प्रयत्न इसमें भी है, पर वह उसका मुख्य तात्पर्य नहीं है। मुख्य बात लाखों मजदूरों को जीवन में आश्वामन और आश्रय प्रदान करना है। मिलों की भांति यहाँ खादी-उत्पादक (चर्खा-मघ) मजदूरों के हित के विरुद्ध नहीं खड़ा होता, वरन् खादी के ग्राहकों के नामने मजदूरों के पक्ष में खड़ा होता है। यहाँ उत्पादक एवं उत्पादनकार्य में लगे श्रमिक के हित में विरोध का भाव नहीं है।

इसका व्यावहारिक उपयोग एत्र मूल्य भी कुछ कम नहीं है। आज यह राष्ट्रीयता एवं मार्वाजनिक सेवा का एक चिन्ह है। यह अगणित नेवकों की वर्दी का काम देती है। इसके बिना सेवक की पहचान का कोई चिन्ह नहीं रह जाता। फिर देग के लाखों दरिद्र कुटुम्बों को इसने आर्थिक सहारा दिया है। फालतू समय में इसने उन्हें एक ऐसा धन्वा दिया है, जिसको चलाने में कुछ विशेष खर्च नहीं और जो प्रायः सर्वत्र प्राप्त है।

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी युग—२

पर यह उन थोटे पैरों की ही दात नहीं है। जहाँ-जहाँ प्रयोग हुए है, वहाँ-वहाँ देखा गया है कि उसने लोगों के दैनिक जीवन का नक्का ही बदल दिया है। आधुनिक-शिक्षित जीवन में उसने स्फूर्ति भर दी है। उसने आत्म-प्रज्ञान को जागृत किया है। केन्द्रों तथा नमीपवर्ती गांवों में भाई-चारे के भाव की वृद्धि की है। अनेक जुद्धों पर से वर्ज के स्थायी योज का लोप हो गया है। अनेक कुत्तियों (जैसे नशा इत्यादि) का लोगों ने स्वतः त्याग किया है। इसने स्वावलम्बन की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। मतलब यह कि मिलो एव तारवानों के श्रमिकों में, दृष्टिम वातावरण एवं अनेक प्रयोगों ने कारण, जहाँ प्रायः नैतिक शिक्षितता और आचरण की जटिलताये पैदा होती हैं, तहाँ सादी के कार्यक्रम में लगे हुए श्रमिकों का जीवन स्वच्छतर, सरलतर होता जा रहा है।

उसी प्रकार अस्पृश्यता-निवारण का प्रश्न माध्यान्त्र दृष्टि में देखने पर एकांगी और हिन्दुओं का एक प्रश्न दीखता है। पर यदि इसकी आत्मा में प्रवेश करें, तो यह भी एक विशेष शक्ति एवं प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह उस गलत दृष्टिकोण को बदलने का प्रयत्न है, जिसमें मनुष्य दूसरों के साथ अन्याय करते हुए स्वयं न्याय पाने की आशा करता है। इसमें भी धर्म के मूल में समन्वय का जो निहित है, उसका प्रकारान्तर ने प्रतिपादन है। इसमें सामाजिक आचरण में मनुष्यता की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न है। राजनीति में जिस न्याय और अहिंसा ने सत्याग्रह की मृष्टि की, उसी ने धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन चलाया। यह इस बात की घोषणा करता है कि जहाँ धृष्टता है, विभाजन है, वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ न्याय नहीं है, वहाँ न्याय नहीं है। राष्ट्र को स्वतन्त्रता के आन्दोलन में उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आन्तरिक मल और कर्मों को धो बहायें।

गांधीवाद की रूप-रेखा

हम अपने प्रति और पड़ोसियों के प्रति ईमानदार और मन्चे बने। चाहे धर्म कहिए, समाज-सेवा कहिए, देश-सेवा या राष्ट्रीयता कहिए, मन्चे बन्तुत आत्म-चैतन्य के विस्तार एवं विकास के विविध नाम या अवस्थाएँ हैं, इनमें से किसी की भी सिद्धि प्रेम के शोधन एवं कर्तव्य तथा न्याय के प्रति उसके उपयुक्त प्रयोग के बिना सम्भव नहीं है। इसलिए राष्ट्र के मानस में व्यापक चैतन्य एवं न्याय की अनुभूति के लिए अस्पृश्यता-निवारण का कार्यक्रम उचित ही है, पर अस्पृश्यता-निवारण का सच्चा तात्पर्य इतना ही नहीं है कि अस्पृश्य कही या मानी जानेवाली कुछ जातियों को केवल हम छूने लगे। इसका मतलब प्रत्येक के प्रति समत्व का भाव अपने अन्दर पैदा करना है, इसका मतलब अहंकार का त्याग है। इसका मतलब सब के प्रति न्याय की प्रवृत्ति धारण करना है और अनुचित विशेषाधिकारों का त्याग है। इसका तात्पर्य जीवन में प्रेम और कर्तव्य, सत्य, और न्याय की साधना है। इसका अर्थ प्रत्येक दीन-दुर्विदग्ध, उत्पीड़ित तथा पतित की अवस्था में अपना जो हिस्सा है, उसे अनुभव कर उनकी सेवा के रूप में उसका प्रायश्चित्त करने की तैयारी है। इस प्रकार एक विशेष कार्यक्रम को लेकर भी इसका अन्त व्यापक समाज में होता है।

ग्रामीण उद्योग-धन्धों की उन्नति तथा ग्राम-सेवा के कार्य तो न केवल सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से आवश्यक हैं, वरन् राजनैतिक दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्त्व है। स्वाधीनता की कोई दीवार भारतीय ग्रामों की छूटती हुई नाडी में प्राण-संचार किये बिना खड़ी नहीं की जा सकती। जिनके लिए हमें स्वाधीनता चाहिए, उनमें उस चेतना का संचार करना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे वे अपने उद्धार के प्रयत्नों की सार्थकता समझ सकें और स्वाधीनता के अवतरण एवं भोग में अपनी इच्छा से भाग ले सकें।

आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी-युग —२

अवश्य ही भारत की विचित्र परिस्थिति के कारण राजनीतिक दृष्टि से गांधीवाद एवं गांधी-युग में जटिलताये भी आती जा रही है। समाज-विज्ञान के विद्यार्थी एवं सत्य के साधक किसी वाद की चहारदीवारी में बन्द नहीं हो सकते। गांधीवाद में पहला दोष तो यह है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग के अभी निश्चिन्त और स्पष्ट सिद्धान्त नहीं बन पाये हैं। इसलिए इसका अध्ययन करने वालों को कोई अच्छा पथ-प्रदर्शन प्राप्त नहीं है। कर्म पर इसने इतना जोर दिया है कि अनेक बार विचार-शक्ति का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि गांधीजी एवं गांधीवाद के अनुयायियों में समाज-शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की रुचि एवं प्रवृत्ति कम है। गांधीवाद के अच्छे विचारक भी अन्य सामाजिक विचार-धाराओं का व्यापक ज्ञान नहीं रखते। इस विषय में वे उन समाजवादियों से कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, जो केवल पश्चिम के थोड़े-से समाजवादी विचारकों के ग्रन्थों तक ही अपने अध्ययन का अन्त समझते हैं और प्राचीन भारतीय ग्रन्थों, पद्धतियों एवं विचार-धाराओं को अछूता ही छोड़ देते हैं। गांधीवाद में स्पष्ट निर्णीत सिद्धान्तों एवं मार्ग-निर्देश की कमी का एक कारण शायद यह भी है कि वह अभी प्रयोग की अवस्था में है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करने एवं एक ही व्यक्ति—गांधीजी—में बहुत ज्यादा केन्द्रित होने के कारण वह अत्यन्त व्यक्तिपरक और रहस्यमय हो गया है।

दूसरा दोष इसमें आ रही अन्धानुगमन की प्रवृत्ति है। यह इस विचार-मस्या का ही दोष नहीं है, 'मिशनरी स्प्रिट' से किये जाने वाले सभी कार्यों में, मात्रा-भेद से, यह सदा वर्तमान रहा है। दुनिया के प्राचीन एवं पवित्र धर्मों की दुर्गति का कारण यही है। किसी महान् पुरुष से उनकी मृत्यु के समय जब पूछा गया कि आप दुनिया के लिए क्या सन्देश

गाधीवाद की रूप-रेखा

छोड़े जा रहे हैं, तब उसने कहा था—‘मेरे समाधिस्तम्भ पर इतना लिखवा देना —‘मेरे अनुयायियों से सावधान रहो ।’ यह बात गाधीवाद के विषय में भी दोहरायी जा सकती है । साधारणतः कट्टर अनुयायी यह समझते हैं कि तफ़सील की बातों में या सिद्धान्तों के प्रयोग में गाधीजी के निश्चय से भिन्न कोई निश्चय नहीं किया जा सकता । गाधी-समूह में अपवादों को छोड़कर, स्वतन्त्र चिन्तन की बड़ी कमी है । गाधीवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है । ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं गाधीजी भी इससे अनभिज्ञ नहीं हैं । उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद कदाचित् मेरी पुस्तकों के अर्थ को लेकर झगडा होगा । इससे अच्छा तो यही है कि मेरी पुस्तकों के मेरे साथ ही जला दी जाय ।

पर यह तो गाधीवाद या ‘सर्वोदय’ के अपने जीवन का प्रश्न है । उसकी देन आज भी इतनी हो चुकी है कि न केवल भारत, वरन् विश्व के आधुनिक इतिहास में गाधी-युग एक महत्त्व का स्थान प्राप्त करेगा । सन्देश, अविश्वास, होड, प्रवञ्चना, आत्म-विस्मृति तथा हिंसा के इस काल में उसने आशा, प्रेम, भ्रातृत्व और आत्म-परिचय का प्रबल सन्देश दिया है, इस सन्देश भारत-जैसे एक महान् राष्ट्र को जाग्रत कर दिया है और सत्सर्ग के उत्पीडित वर्ग के हाथ में अन्याय एवं उत्पीडन निवारणार्थ एक अत्यन्त शक्तिमान अस्त्र प्रदान किया है ।

१२

गांधीदर्शन-सूत्रावली

[सूत्र रूप में गांधीवाद की सक्षिप्त रूपरेखा]

१. आध्यात्मिक और धार्मिक

- १ गांधीवाद सत्य की साधना का विज्ञान है ।
- २ उसकी समस्त प्रवृत्तियाँ ब्रह्म में उसके दृढ़ विश्वास से उद्भूत हुई हैं ।
- ३ यह ब्रह्म सर्वदृष्टा, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है । जगत् उसी के कारण और उसी को लेकर है ।
- ४ यह ब्रह्म प्रायः गांधी-दर्शन में सत्य के नाम से पुकारा जाता है ।
- ५ इस ब्रह्म या सत्य का साक्षात्कार ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है ।
- ६ अहिंसा इस सत्य के साक्षात्कार का साधन है । यह सत्य का प्रेरक आधार और अधिष्ठान है ।
- ७ ब्रह्म या सत्य की विश्वरूपता के कारण उसका अंश सब में है । जगत् में उसी का प्रकाश है । अतः उसके साक्षात्कार के लिए इस विश्वरूप से ऐक्य की अनुभूति जरूरी है । सर्वात्मा सबमें घटित है । आत्मैक्य से उसका अनुभव होता है और आत्मैक्य की अनुभूति करने वाला क्षुद्र अहंता से मुक्त होने के कारण हिंसा की धारणा नहीं कर सकता ।
- ८ जगत् की जितनी प्रवृत्तियाँ इस सत्य (लक्ष्य) और अहिंसा (साधन) के अनुकूल या उनकी अनुभूति को बढ़ाने वाली हैं, श्रेयस्कर हैं, जो इनके विरुद्ध पड़ती हैं त्याज्य हैं ।
- ९ इस सत्य-साधना के लिए व्यवहार-जगत् में, मन, वचन और कर्म में सत्य तथा अहिंसा की प्रतिष्ठा आवश्यक है ।
- १० शुभ हेतु, शुभ साधन से श्रेयस्कर कर्मों को ईश्वरार्पण भाव से

गांधीदर्शन-सूत्रावली

करना या फल के प्रति आनयित का त्याग ही धर्म का मूल है। इस प्रवृत्ति को बढ़ानेवाले नव कार्य धर्म हैं।

२. गांधीदर्शन की जृगृन्ता

- १ नव्य लक्ष्य है।
- २ नव्य के लिए अहिंसा साधन है। (वैभे आत्यन्तिक रूप में अहिंसा नव्य नव्य है)।
- ३ अहिंसा मन की एक प्रवृत्ति है। इसमें एक ओर दूसरों के प्रति विद्वेग या एकान्त अभाव है, दूसरी ओर भवार्त्मा से अभिन्नता की अनुभूति है।
- ४ अहिंसा के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है।
- ५ ब्रह्मचर्य का आत्यन्तिक अर्थ मन को ब्रह्म में नियोजन करने की चेष्टा है। इसके लिए मन, वचन और शरीर की पवित्रता आवश्यक है इसलिए ब्रह्मचर्य का स्यूट अर्थ मन, वचन और शरीर से पवित्र रहना और अपनी शक्तियों को लक्ष्य (नव्य-साधना या ब्रह्म-साधना) में केन्द्रित कर देना है।
- ६ ब्रह्मचर्य के लिए अस्वाद, अस्तेय और अपरिग्रह आवश्यक है।
- ७ अस्वाद याने केवल उन्नी और उतने ही आहार का ग्रहण जो साधना में शरीर को स्वस्थ और उपयोगी रखने के लिए अनिवार्य है। जो शरीर के साथ मन की श्रेष्ठ वृत्तियों अर्थात् मात्त्विक भावनाओं को जाग्रत करने में सहायक है। जिन्में शरीर में आरुस्य या परवगता का जन्म न हो। अस्तेय दूसरे की, या अपनी कही जाने वाली चीज का भी अनावश्यक प्रयोग अस्तेय है। अहिंसा में भी इस वृत्ति का क्रियात्मक सम्बन्ध है। किसी चीज की फिलहाल अनिवार्य आवश्यकता

गांधीवाद की रूप-रेखा

न होने पर भी भविष्य के लिए मचय करके रखना पड़िग्रह है। इस वृत्ति का अभाव रखना अपरिग्रह है। पण्डित आध्यात्मिक दृष्टि में ब्रह्म या परमेश्वर में विश्वास के अभाव वा मिश्रितता का सूचक है और व्यावहारिक दृष्टि में इसके कारण निजत्व एवं परत्व के भाव का जन्म होता है। इसी प्रकार अपरिग्रह आध्यात्मिक दृष्टि में परमेश्वर या लक्ष्य में दृढ़ विश्वास और तदनुकूल आचरण का सूचक है।

- ८ सत्य और अहिंसा का साधक अन्य व्यक्तियों और धर्मा के प्रति समत्व का भाव रखता है।

गांधीदर्शन के मिश्रान्तों का सामाजिक प्रयोग

अहिंसा

- १ गांधीदर्शन की अहिंसा केवल व्यक्तिगत ही नहीं है। उसका प्रयोग केवल निजी आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं, जीवन और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रयोग और उपयोग मभव और उचित है। गांधीदर्शन का विश्वास है कि विश्व की निलिप्त या निस्वार्थ सेवा ही परमेश्वर की श्रेष्ठ उपामना है इसलिए वह अहिंसा का व्यापक सगठन करके समाज की सेवा और परिष्कार का प्रयत्न करता है।
- २ इसलिए यद्यपि सत्य तथा अहिंसा की साधना का नोत एवं केन्द्र व्यक्ति की आत्मा है पर उसका क्षेत्र समष्टिगत भी है। गांधीवाद अहिंसा को सघटित करता और व्यापक रूप में बड़ी-बड़ी राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उसका सामूहिक प्रयोग करता है। उसकी अहिंसा और उसके मिश्रान्त नैर्वाणी है। साधक केवल निजी जीवन में ही अहिंसा का पालन

गांधीदर्शन-सूत्रावली

करके सन्तुष्ट नहीं रह सकता। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके चारों ओर, जो हिंसा फैली हुई होगी, उसे दूर कर वहाँ भी अहिंसा की प्रतिष्ठा करना उसका कर्तव्य है। जबतक समाज में हिंसा है और अन्य लोग उसके कारण सन्मार्ग पर चलने में अशक्त हैं तबतक उस हिंसा को शक्ति-भर दूरकर समाज की सर्वांगीण उन्नति का मार्ग हर तरह से प्रशस्त करना उसका धर्म है।

सत्याग्रह •

- ३ 'सब सुखी हो, सब निरामय हो सब श्रेय को देखे,' यह गांधीदर्शन का लक्ष्य है। इसी को उसकी भाषा में 'सर्वोदय' कहा गया (जिसमें सबका सब तरह से विकास हो) इस सर्वोदय की साधना को सत्याग्रह तथा उसके साधक को सत्याग्रही कहा जाता है। सक्षेप में सत्याग्रह अधर्म के अहिंसात्मक विरोध को कहते हैं। यह निजी तथा मार्वाजनिक दोनों प्रकार का हो सकता है।
- ४ सत्याग्रह निजी रूप में आध्यात्मिक साधना है। ममष्टि रूप में सामाजिक कल्याण की साधना है। वह व्यक्ति तथा समाज के दोषों को दूर कर दोनों के बीच हितकर सम्बन्ध स्थापित करता है।
- ५ सत्याग्रही की अहिंसा जितनी ही निर्मल और श्रेष्ठ होगी उतनी ही शक्ति अधर्म के प्रति किये जानेवाले उसके सत्याग्रह में होगी।
- ६ सत्याग्रही मानता है कि मनुष्य में ईश्वरत्व है। यह ईश्वरत्व या श्रेष्ठ सत्त्व कुसम्कार, कुसंग, कुचाल तथा प्रतिकूल परिस्थिति के कारण दब जाता है। उस मूर्च्छित देवत्व को, सत्याग्रह द्वारा जाग्रत करने का प्रयत्न सत्याग्रही करता है। उसकी लड़ाई दोष, अपराध इत्यादि से है, दोषी या अपराधी से नहीं। वह ऐसे सब संभव उपायों का प्रयोग उन दूषणों को दूर करने में करता है जो अहिंसात्मक हो

गांधीवाद की रूप-रेखा

तथा जिनके द्वारा न केवल समाज या समूह का कल्याण हो वरन् उस व्यक्ति, वर्ग, समूह या सस्था का भी सस्कार और कल्याण हो जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया है।

- ७ जहाँ अहिंसा है तहाँ अभय है। इसलिए सत्याग्रह की पहली शर्त भय को सर्वथा नष्ट कर देना है। सत्याग्रही का कोई अस्त्र गुप्त नहीं है। वह कण्टो से भागता नहीं, न युद्ध के समय गोपनीयता से काम लेता है। वह अत्याचारी, आक्रामक या विरोधी के उत्पीड़न का जबर्दस्त विरोध करता है पर विरोध करते हुए भी क्रोध नहीं करता, न मन मैला करता है। इस विरोध में उसपर जो आपदाएं आये उन्हें हँसते हुए सहन करता है।
- ८ इस प्रकार वह युद्ध में अपने प्रतिपक्षी के विरुद्ध एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग करता है जिसके प्रयोग और उपयोग से प्रतिपक्षी सर्वथा अपरिचित है। यह अस्त्र प्रतिपक्षी में एक नैतिक सघर्ष भी पैदा कर देता है और इस प्रकार उसकी अधम वृत्तियों को कमजोर कर देता है।
- ९ जहाँ शासक और शासित वर्गों, देशों या समूहों के सम्बन्ध को लेकर सत्याग्रह किया जाता है तहाँ सत्याग्रह इस भावना के मूल पर अपना संगठन करता है कि कोई शासक वर्ग या शासन सस्था, शासित के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग के बिना एक क्षण नहीं टिक सकती। इसलिए वह अहिंसात्मक उपायों के सहारे यह प्रयत्न करता है कि शासित वर्ग सघटित रूप से अपना सम्पूर्ण सहयोग शासक वर्ग से हटा ले। इस युद्ध नीति से वह शासन सस्था या प्रतिपक्ष में मनो-व्राज्जित सुधार, विकास, या आवश्यक होने पर उसका पूर्ण सहार भी कर सकता है।

गांधीदर्शन-सूत्रावली

- १० गांधीवाद ने सत्याग्रह के रूप में मानव-जाति को हिंसात्मक युद्ध की जगह नैतिक युद्ध करके विजयी होने का एक अत्यन्त शक्तिमान और कल्याणकारी अस्त्र प्रदान किया है ।
- ११ संक्षेप में सत्याग्रह अवर्म से लड़ने या व्यक्ति एवं समाज की मूर्छित आत्मा को जाग्रत करने का युद्ध-विज्ञान है ।

×   ×   ×   ×

राजनीति और स्वराज्य

- १२ गांधीवाद का आदर्श, स्वराज्य—रामराज्य है । रामराज्य का मतलब कोई पौराणिक राज्य-संस्था-विशेष नहीं । इसका मुख्य अभिप्राय न्याय और धर्म-प्रधान राज्य से है ।
- १३ गांधीवाद का आदर्श स्वराज्य केवल बहुमत का स्वराज्य नहीं है । यह ठीक है कि बहुमत का राज्य वर्तमान अवस्था में एक प्रगति का सूचक है पर गांधीवाद का आदर्श 'अधिक-से-अधिक लोगों का अधिक-से-अधिक सुख' (Maximum comfort for maximum number) में समाप्त नहीं होजाता वह 'सब लोगों के लिए अधिक-से-अधिक उचित सुविधा और सुख' के आदर्श को लेकर चलता है ।
- १४ गांधीवाद को शासन तंत्र के वाह्य रूप के प्रति कोई आग्रह या पक्षपात नहीं है । यह राजतंत्र भी हो सकता है, प्रजातंत्र भी हो सकता है—जब तक उसकी आवश्यक शर्त पूरी होती रहे, जब-तक उसका आधार हिंसा और जबरदस्ती, अन्याय और अधर्म नहीं है ।
- १५ गांधीवाद के स्वराज्य में धन-वितरण की वर्तमान विषमता न होगी, कोई भूखान-गा न रहेगा, कोई बेकार न होगा, सबकी शक्तियाँ समाज के न्यायपूर्ण उत्थान एवं हित में लगती होंगी । न्याय सुलभ होगा, बहुमत अल्पमत की स्वतंत्रता की अपनी ही स्वतंत्रता की तरह

गांधीवाद को रूप-रेखा

रक्षा करेगा। इसमें समत्व का भाव रहेगा। प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य होगा। कोई बैठे निठल्ले न खा सकेगा।

- १६ गांधीवाद का आदर्श स्वराज्य एक प्रकार का सुसंस्कृत 'अराजकवाद' (एनार्किज्म) होगा जिसमें मनुष्य के आचरण पर राज्य की ओर से कम-से-कम नियंत्रण होगा। मनुष्य की श्रेष्ठ वृत्तियों को उभरने और विकसित होने का मौका दिया जायगा। लोग दण्ड भय से नहीं, दूसरे के हित से अपने हित का सम्बन्ध हैं इसे समझते हुए एक-दूसरे के प्रति, ससाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

X   X   X   X

आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्र

- १७ अपने गलत दृष्टिकोण और नैतिक आधार से ग्रन्थ होने के कारण वर्तमान अर्थशास्त्र ने (जो तत्त्वतः केवल पश्चिम का अर्थशास्त्र है) व्यक्ति के जीवन में भोग-विलास और समाज में पाखण्ड, आत्म-वचना और कृत्रिमता की वृद्धि की है। धन सामाजिक मर्यादा और श्रेष्ठता की प्रधान कसौटी और साधन बन गया है। इससे समाज में गलत मूल्यों (Values) की सृष्टि हुई है। इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग और समूह में धन की तृष्णा आई है और उस तृष्णा के कारण अविकाविक आर्थिक लाभ उठाने, धन सहे करके तदर्थ शोषण, लूट, होड, अत्याचार इत्यादि की वृद्धि हुई है।
- १८ गांधीवाद का अर्थशास्त्र नीति से रहित नहीं है, वह नीति पर आश्रित है। वह वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण का विरोधी है। वह समाज-हित को श्रम एवं साहसिकता के मूल में रखना चाहता है। वह धन को उससे अधिक महत्त्व नहीं देता जितना दिया जाना

गांधीदर्शन-सूत्रावली

चाहिए। वह ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिसमें धन का विषम वितरण न हो, जीवन में सादगी और स्वच्छता आये, व्यक्तियों, वर्गों, समूहों, और राष्ट्रों में अहितकर होड़ न हो सके। प्रत्येक को अपनी गुजर-बसर की काफी सुविधा मिलनी चाहिए।

- १९ गांधीवाद बहुत बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे कायम न करेगा। वह देश के शिल्प के स्थानीय और देशी रूप एवं मगठन को यथा-सम्भव सुरक्षित रखेगा। उद्योगों में निश्केन्द्रीयकरण की नीति की ओर उसका झुकाव है। क्योंकि बिना इसके ग्रामीण जीवन की रक्षा और उन्नति असम्भव है। वह छोटे-छोटे और यथामुम्भव स्वतन्त्र समूह, ग्राम-नस्या एवं उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहता है।
- २० यदि आपद्धर्म रूप में किसी समय, बड़े-बड़े कल-कारखाने खोलने पड़े तो उन या पहले के बड़े कारखानों एवं उद्योगों पर वह राज्य का नियंत्रण उस सीमा तक रखेगा कि उनके प्रभाव का दुरुपयोग न हो सके।

२१ वह अनावश्यक और फालतू उत्पत्ति का विरोधी है।

२२ वह व्यापार तथा उद्योग में आर्थिक लाभ की प्रेरणा को हटायेगा।

X   X   X   X

शिक्षा -

२३ केवल अक्षर-ज्ञान तथा पुस्तकीय पठन-पाठन का नाम शिक्षा नहीं है।

२४ सच्ची शिक्षा मनुष्य में स्वार्थ-भाव को हटाकर उसकी चित्त-वृत्तियों को मस्कृत तथा उदार बनाती है और मनुष्य को सत्य और असत्य, पुण्य-पाप, कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय की शक्ति देती है।

२५ गांधीवाद ऐसी ही शिक्षा का समर्थक है जो व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण रखने में सहायक हो। जो उसे समाज के लिए हितकारी

गांधीवाद की रूप-रेखा

और यथासम्भव स्वावलम्बी बनावे । जिससे झूठा अहंकार एवं बड़ाई-छोटाई की भावना न पैदा हो । जो मनुष्य को समाज में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करने और अपना कर्तव्य करने के योग्य बनावे और जो आचरण में प्रकाशित हो । मतलब जो मनुष्य को क्षुद्रता के बन्धनों से मुक्त करती है, वही शिक्षा या विद्या है ।

२६ शिक्षा में शरीर, मन तथा आत्मा तीनों की चेतनाएँ एवं सभावनाएँ दिन-दिन स्पष्ट और विकसित होनी चाहिए ।

प्रेमचन्द्र का स्मारक

॥ हंस ॥

[आन्तर प्रांतीय माहित्यिक जाग्रति का उग्रदूत]

“हंस’ हिन्दुस्तान भर में अनोखा प्रयत्न है। यदि हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनना है तो ऐसे मासिक की अत्यावश्यकता है। प्रत्येक प्रान्त की भाषा में जो लेख लिखे जाते हैं उनका परिचय राष्ट्रभाषा द्वारा सबको मिलना चाहिये। बहुत खुशी की बात है कि अब ऐसा परिचय दिल चाहे उनको ‘हंस’ द्वारा प्रति मास आधे रुपये में मिल सकेगा।”

महात्मा गांधी

‘हंस’ कार्यालय बनारस कैण्ट

हमारी दूसरी पुस्तक
'योग के चमत्कार'
मूल्य केवल १।)

क्या आप जानते हैं

योग से मृत्यु पर विजय सम्भव है,
योग से मनुष्य आकाश में उड़ सकता है,
योग से हजारों वर्ष की आयु प्राप्त की जा सकती है,
योग से मुरदे को जिलाया जा सकता है,
योग से हजारों मील दूर के प्राणियों से बात की जा सकती है,
योग से लोहा सोना बनाया जा सकता है

और योग से परम शान्ति प्राप्त की जा सकती है।

इसके प्रामाणिक उदाहरण आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। यह कहानी नहीं है पर कहानी से अधिक मनोरंजक है।

भेगाइए और अपने देश की विद्याओं का
अपूर्व चमत्कार देखिए

सा ध ना — स द न

फिरोज, दिल्ली] या [चेतगंज, काशी
